

श्री गणेश स्मृति ग्रन्थमाला—प्रपाक—१

जैन-संस्कृति का राजमार्ग

[जैन-संस्कृति का परिचय देने वाले प्रवचनों का संग्रह]

प्रवचनकार

श्री मज्जेनाचार्य पूज्य श्री गणेशलाल जी म० सा०

संपादक

श्री नातिचंद मेहता एम० ए० एल-एल० बी०

श्री गणेश स्मृति ग्रन्थमाला, वीकानेर

((श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ द्वारा संचालित))

प्रकाशक

मन्त्री—श्री धनिल भारतरूपीय साधुमार्गी जैन सभ
रागडी मोहत्ता, बीबानेर (राजस्थान)

●

प्रथम सत्वरण १९६६

●

मूल्य

दो रुपये पचास नगे पै

●

मुद्रक

रामस्वरूप उर्मा,

राष्ट्र भारती प्रेस

कूपा, बेलात

दिल्ली—६

प्राक्कथन

श्रीमज्जैनाचार्य श्री गणेशलाल जी म० सा० अमण सस्कृति के ज्योति-
पुञ्ज हैं। उनके प्रवचनों का यह संग्रह 'जैन सस्कृति का राजमार्ग' आद्यो-
पात्त देखा। जैन दर्शन के सात्विक विवेचन के साथ-साथ जैन-मस्कृति का
स्पष्ट एवं प्रेरणादायक निरूपण इन प्रवचनों द्वारा हुआ है। इन प्रवचनों
में स्पष्ट, सरल शैली में ज्योतिपुञ्ज आचार्य श्री गणेशलाल जी महाराज
ने अपनी साधना की अनुभव प्रणीत चेतना को अभिव्यक्त किया है। आचार्य
श्री ने अपने जीवन की निस्पृह साधना द्वारा जा सत्यानुभव किया, उसी के
सद्गारो का यह उपयोगी समुच्चय है।

भारतीय धर्मों और धार्मिक सस्कृतियों का उद्भव मनुष्य की भावना
के निरन्तर उद्वेग के शमन के लिए ही हुआ है। आत्म शुद्धि और आत्म-
शान्त का मूल आश्रय इतना ही है कि मनुष्य सत्य, शाश्वत नियमों के अनु-
सार अपना जीवनयापन करे और अविचल पूणत्व प्राप्त करे। इस प्रयास
का एकमात्र आधार धर्म है, नियम ज्ञान नहीं। नियम ज्ञान होते हुए भी
मनुष्य अपनी सहज प्रवृत्तियों के कारण अनियमित हो जाता है। अनियमित
होने की मनुष्य की इस स्वाभाविक कमजोरी के निराकरण के लिए धार्मिक
प्रेरणा की आवश्यकता रहती आई है। समाज-शास्त्रियों को अभी यह
जानना चाहिए कि मनुष्य ज्ञान और विद्या प्राप्त करते हुए भी 'पालन' के
लिए क्षमतावान् किस प्रकार होता है। जीवन की सभी कोमलताएँ अनुभव
से प्रसूत होती हैं और क्षमता का यह प्रसव धर्म पालन द्वारा ही होना है।

धर्म भावना अपने अत्यन्त सुघट स्वरूप में अद्वैत है। बुद्धि प्रक्रिया
जीवन के भोग का उत्तेजन तो करती है, परन्तु पूणत शमन नहीं कर पाती।
यह शमन तो धर्म भावना द्वारा ही हो पाता है। मनुष्य अनन्त और
असंकीर्ण शाश्वत जीवन की कामना करता है, जिसकी तृप्ति धर्म भावना

द्वारा ही होता है। इस अतीन्द्रिय धारणा के स्वाभाव के लिए हमें शांत, विद्या और विज्ञान एक सीमा के बाद आगे नहीं से जा सकते हैं। घम भावना ही हमें इस क्षेत्र में प्रवेश दती है और यही कारण है कि संसार की धनुर्य ऋद्धि-मिथियों के रहते हुए भी धार्मिक महापुरुषों का प्रभाव सदियों तक मनुष्य के समूहों में पर किये रहता है।

आचार्य श्री गणेशनाथ जी म० के प्रवचनों में उक्त घम भावना का व्यवहारिक प्रतिपादन किया गया है और जैन संस्कृति के सच्चे स्वरूप की सरलता से चित्रित किया है। साथ ही एक धारणा यह है कि इनमें विज्ञान का अभिमान नहीं है। सिर्फ जीवा के अपने अनुभवों का बयान है। जैन दर्शन के आचार्यों को अपने प्रवचन के प्रत्येक शब्द में प्रतिफलित करने का प्रयास किया है।

आचार्य श्री गणेशनाथ जी महागुरु का व्यक्तित्व एक सत्मान्येषक का व्यक्तित्व है। जैन दर्शन का उनका ज्ञान और उपदेश साक्षात्कारों के पथ प्रदर्शन के उपयुक्त है। एक आचार आदर्श जीवा के राय की प्रगट करता है। यही कारण है इस भौतिकवाद के शातावरण में आज भी हम आप ही जैसे आचार्य के दर्शन कर सकते हैं।

—जगद्वनराय नागर

जयसूतपति राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर

प्रकाशकीय

श्रीमज्जैनाचार्य पूज्य श्री गणेशलासजी भ० सा० द्वारा दिये गये अनेक महत्त्वपूर्ण प्रवचनों में जैन सस्कृति से सम्बन्धित प्रवचनों का यह संग्रह “जैन सस्कृति का राजमाग” के नाम से प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष हो रहा है। इन प्रवचनों में जैनधर्म के मुख्य मुख्य सिद्धान्तों की सरल सुबोध भाषा में विवेचना की गई है और जिनकी मौलिकता गंभीरता एवं विपदता का मूल्यांकन पाठक स्वयं कर सकेंगे।

आचार्यश्री के अनमोल प्रवचन जनमानस में जैनसस्कृति की महत्ता का प्रचार करने में सक्षम हैं, इसी भावना से प्रेरित होकर इस प्रवचन संग्रह के प्रकाशन में निम्नलिखित विदुषी बहिनों ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया है—

श्रीमती भूरीबाईजी सुराना, रायपुर (५००)

श्रीमती उमरावबाईजी मूया, मद्रास (५००)

इसके लिए आप दोनों धन्यवादार्थी हैं और आशा है कि आपकी भावना से प्रेरणा लेकर अन्य बंधु भी साहित्य प्रचार में आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगे।

यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आचार्यश्री के प्रवचन साधु-भाषा में होते थे। फिर भी प्रमादवश संपादक या संग्राहक द्वारा भाषा या भाषा सम्य धी कोई भूल हो गई हो तो उसके उत्तरदायी संपादक या संग्राहक हैं और ज्ञात होने पर आगामी संस्करण में सुधार हो सकेगा।

पुस्तक की प्रस्तावना लिखने के लिए राजस्थान के जाने माने साहित्यज्ञ श्री जनार्दनरायजी नागर के हमें सघन्यवाद आभारी हैं।

इस पुस्तक का प्रकाशन एक दूसरी दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। आचार्यश्री के आदर्शों के स्मरण को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये आप श्री की स्मृति में स्थापित होने वाली ‘श्री गणेश स्मृति ग्रंथमाला’ का शुभा-

रम्भ थाप श्री के महत्वपूर्ण प्रवचनों से हो रहा है। जिससे हमारी यह भावना साकार हो रही है कि प्रथमाया के उद्देश्य—जनसमक्ष और व्यापार के शाश्वत सिद्धांतों का लोकभाषा में प्रचार करना—में हम सफलता प्राप्त करेंगे।

निवेदन—

जुगराज सेठिया, मंत्री

मुन्दरलास तातेट, सहभागी

महावीरचन्द्र घाटीवाल, सहभागी

श्री अतिस भारतपथीय साधुमार्गी जैन मठ, धोबानेर।

प्रकाशन में सहयोगिनी वहिनो का परिचय

श्रीमती भूरीबाईजी सुराना, रायपुर—श्रीमती भूरीबाईजी सुराना रायपुर स्वर्गीय श्री भगरचन्दजी सुराना की धर्मपत्नी हैं। आप रायपुर स्था० जैन महिला सघ की उपाध्यक्षा हैं। जीवन सादा और सरल है। आपके दो पुत्र और दो पुत्रियाँ हैं। दोनों पुत्र श्री चम्पालालजी व सोहनलालजी धर्मप्रेमी, समाजसर्वी, कर्मठ कार्यकर्ता और सफल व्यापारी हैं। आपके फर्म का नाम 'भगरचन्द चम्पालाल' और 'भगरचन्द सोहनलाल' है। रायपुर में कपड़े के सबसे बड़े व्यापारी हैं। आगर एजेन्सी में मिलो के साथ कपड़े का थोक व्यापार का काम होता है। श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन सघ को आपका और आपके सुपुत्रों का तन-मन-धन से सक्रिय सहयोग प्राप्त है।

श्रीमती उमरावबाई जी मूया, मद्रास—श्रीमती उमरावबाई जी मूया स्वर्गीय श्री सज्जनराज जी मूया मद्रास की धर्मपत्नी हैं। छोटी उम्र में ही आपको वैधव्य का दुःख सहना पड़ा। आपका जीवन धार्मिक, सरल और सादा है। आपका दयालु स्वभाव और स्वधर्मी वात्सल्य प्रशंसनीय है। आपके ससुर श्रीमान् बीजरामजी सा० मूया का श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन सघ को तन मन धन से सक्रिय सहयोग प्राप्त होता रहता है।

सघ की ओर से हम आपका आभार मानते हैं और आशा है आगामी प्रकाशनों के लिए आपका सक्रिय सहयोग प्राप्त होगा।

मन्त्री, श्री अखिल भारतवर्षीय
साधुमार्गी जनसंघ

विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ
१ जैन-संस्कृति की विस्तारिता	८
२ महावीर का सर्वोच्च स्वाधीनता	१६
३ जैन धर्म का और उन्मुख समानता	२६
४ स्याद्वाद सत्य का साक्षात्कार	३५
५ कर्मवाद का अन्तरहस्य	४५
६ अणुविग्रहवाद माने स्यामिद्वय का विसर्जन	५७
७ दासता के चार अनुयोग	६६
८ जैन दर्शन का उत्तरवाद	८०
९ सर्वोच्च भाषा का विस्तार	९०
१० जैन धर्म का ईश्वरवाद कैसा ?	९८
११ जैन विचारों में सामाजिकता	१०६

जैन-संस्कृति की विशालता

मैं आप के समय आज जैन दर्शन एवं संस्कृति की विशालता पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। यह समझने योग्य बात है कि जहाँ अथ दशन वा संस्कृतियाँ एक खास घेरे में अपन को सीमित करती हुई चली है वहाँ जैनदर्शन वा आधार अत्यन्त व्यापक व गुणो पर आधारित रहा है इसमें कभी अनुचितता व कुत्सित साम्प्रदायिकता का प्रवेश नहीं हो पाया। मूलमंत्र नवकार मंत्र से लेकर ऊँचे-मे-ऊँचा सिद्धांत आत्मा के विकास की धुनियाद को लेकर निर्मित हुआ है।

जनदर्शन में न तो व्यक्ति पूजा का महत्त्व दिया गया है, न ही संकुचित घेरा में सिद्धांत को बसाने की कोशिश की गई है। आत्म-विकास के संदेश को न सिर्फ समूचे विश्व को बल्कि समूचे जीव-जगत को सुनाया गया है।

‘जैन’ शब्द का मूल भी इसी भावना की नींव पर अव्युत्पन्न हुआ है। मूल संस्कृत धातु है ‘जि’, जिसका अर्थ होता है—जीतना। जीतने का अभिप्राय कोई क्षेत्र या प्रदेश जीतना नहीं बल्कि आत्मा को जीतना, आत्मा की बुरा-ज्यो और कमजोरियाँ को जीतना है। आप अभी बालक है, फिर भी कभी अवश्य महसूस करते होंगे कि जब कभी आप झूठ बोलो या कि कुछ बुरा तो आपका मन काँपता होगा, फिर उस गलती को सोचकर एक घृणा पैदा होती होगी और उसके बाद आप लोग मने जो मजबूत इच्छाशक्ति के छात्र होंगे, वे मन में निश्चय करते होंगे कि अब आगे से कभी ऐसी बुराई नहीं करेंगे। यही एक तरह से जीतने की प्रक्रिया है।

मनुष्य की आत्मा में वातावरण से, संस्कार से यानी कर्म-प्रभाव से पाप काय करने की प्रवृत्ति होती है ता उस समय उसकी सम्यक् प्रतिक्रिया रूप जिस उत्थानकारी भावना का विस्तार होने लगता है और ज्यो-ज्यो वह

भाषा यन्त्राणी जानी जाती है या समझना चाहिए कि उसी आत्मा में जीवन का प्रथम क्षण हुआ गया है। मन के विकास का प्रारंभ करने हुए गया-या आत्म विवास की मादृशों ऊपर चढ़ते जाते हैं, जीवन का प्रथम भी ऊपर चढ़ता जाना है और एक दिन उस अन्य आत्मा का मुक्ति के महाद्वार में प्रवेश होता है।

यह है हमारा यही विजय का व्यंग्य, जिसे विजेता आत्मा हाता है किन्तु विजित नहीं होता। इस प्रकार जो अपने समस्तपुत्रों पर, विचारों पर पूरी तरह में विजय प्राप्त कर लेता है 'जित' कहलाता है। विजय का इस प्रथम का हमारा यही मूल्यांकन है गुणगान की श्रमिका में। आत्मा की विचार-श्रमिकाओं के साथ गुणगान की श्रमिका चढ़ती है जिनका प्रथम विवास 'जित' में होता है।

यदि 'जित' भगवान् न प्रथम विवास के पराजित पर प्रवेश अपने आत्म-आधारित न उद्भूत जित सिद्धांतों पर प्रमाण आता, न प्रमाण जन-सिद्धांत और उनका अनुयायी जा। तो जन का सम्बन्ध है अपने आत्म-आधार पर विजय से अपनी आत्मा के गुणों के विकास में। इसमें जीवन की कोई जाति, कोई यम या कोई धर्म का भी भाव नहीं है। जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो अपनी जाति का अपने मन का ऊपर उठान में लगाए आत्मिक गुणों का प्रमाण। जीवन का सम्बन्ध किसी नाम या शक्ति या समुद्र में नहीं, बल्कि मुख्य गुणों में है और गुणों का जीवन सर्वव्यापी और विमाननम होता है।

इसमें आधम की समझने के लिए आवश्यक यह समझना आवश्यक है कि जीवन का सिद्धांत में सामान्यता का वर्णन नहीं है। प्रथम समाज का व्यक्ति ही इसका पालन करने का अधिकारी है—यह सुनिश्चित में प्रमाण होता है यह बात सबके परम सिद्धांत है। यह प्रथम, प्रथम नहीं जो दूसरी श्रेणी का जीवन पर लक्ष्य है। प्रथम का सम्बन्ध जाति या देश में नहीं, गुणों में होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में

धार्मिक गुणों का आचरण करता है, वही सच्चे अर्थों में धार्मिक है, वरना यह कहना गलत होगा कि 'एक जैन इसलिए जैन है कि उसने जैन धराने में जन्म तो ले लिया है किन्तु जैनत्व का पालन नहीं करता'।

स्मरण रखें कि जब-जब किसी भी धर्म या सस्कृति ने अपने अनुयायियों को यथायोग्य मुरन चिन्तन का अवसर नहीं दिया और उन्होंने कथित मिद्धान्तों के बशोर् घेरे में बाँध रखने का प्रयत्न किया तो वहाँ कदाग्रह फैला है। जहाँ बिना दिमाग के दायरे को खोले हुए एक हठ की जाती है, एक गलत आग्रह बनाया जाता है, वहाँ हमेशा घेरबन्दी का कदाग्रह फैलता है और कुत्स्नि साम्प्रदायिकता पनपती है। क्योंकि कुत्स्नि साम्प्रदायिकता की बुनियाद गुणा पर नहीं बल्कि, बेसमझी की गुटबन्दी पर होती है और गुटबन्दी खड़ी होती है व्यक्ति विशेष के आश्रय पर। क्योंकि एक व्यक्ति या तो अपनी कोई जिद पूरी करना चाहता है या अपने आग्रह का दूसरे पर बनात् लादना चाहता है, तब वह अपने प्रशंसक का एक गुट बनाता है और वह गुट मिद्धान्तों का नहीं देखता, गुणा को नहीं परखता, सिर्फ अपने नेता का कदाग्रह पूरा करना चाहता है और उसी प्रयोजन में हरसंभव प्रयत्न करना चाहता है। यही है साम्प्रदायिकता की बुनियाद, जिसमें गुणों का कोई सम्बन्ध नहीं होता। यथाकि जो प्रवृत्ति गुणा पर आधारित होती है वहाँ कभी भी गुटबन्दी नहीं हो सकती। जनधर्म गुणों के कारण ही व्यक्ति का महान समझना है, जन्म व जाति की दृष्टि में नहीं। उत्तराध्ययन सूत्र में स्पष्ट कहा है कि जाति में नहीं, वरन कम में ही क्षत्रिय, कम से ही ब्राह्मण और कम में ही वैश्य व शूद्र माना जाना चाहिए। कितना विशाल है जैनदर्शन जहाँ व्यक्ति का व्यक्ति के नाते कोई मोन-महत्त्व नहीं, महत्त्व है तो उसके विकास का, उसके गुणों का।

एक महत्त्व की बात बताऊँ कि जैन दर्शन व सस्कृति के प्रणेताओं व प्रवक्तवों में भी कितनी विशाल उदारता थी। किसी भी अन्य दर्शन का वन्दना-मन्त्र लीजिए, उसमें नाम से किसी-न किसी महापुरुष की वन्दना की गई होगी, किन्तु जैन-दर्शन का वन्दन-मन्त्र जो उसका महामन्त्र नवकारं

मन्त्र कहलाना है इस भावना का प्रतीक है कि निजत्व का ध्यानाह जैन संस्कृति का सभी श्रुति नव नहीं है। अतः यह है हमारा नवकार मन्त्र—

'लमा अरिहताण'—उन महापुरुषों का नमस्कार है जिनका गण-द्वेष्टि आदि शत्रुता को नष्ट कर दिया है और परम वीरता गुणों को प्राप्तकर परिपूर्ण समदर्शी भवन बन गए हैं। इसमें भगवान् ऋषभदेव या महावीर किसी का नाम से उल्लेख नहीं है। वह धर्म-विजेता कोई भी हो सकता है। जैन तो इस गुणधारी सभी महापुरुषों का नमस्कार करना चाहता है।

'लमा सिद्धाण'—उन महापुरुषों का नमस्कार है जिनका ध्यान ध्यान विषय को सिद्ध बना दिया है, जो मुक्तिप्राप्ति का मार्ग है, जो निगमादि, अध्यायों गुण नाम हैं।

'लमा आचार्याण'—उन सभी आचार्यों का नमस्कार है जो धर्म पर महाज्ञान आदि ३६ विविध गुणों के आचार पर आचार्य बन हैं और आचार्यत्व का निभाते हैं।

'लमा उपाध्याय'—उन उपाध्यायों का नमस्कार है जो पंच महाव्रत आदि गुणों में युक्त होकर मुख्यतः वीतरागप्रवृत्ति आदि के अध्ययन-ध्यापन में मग्न हैं।

'लमा लो' सख माहण'—नाक (मगार) में सब माधुष्य का नमस्कार है। माधु वह जिसमें माधुष्य-मधुम और माधुम क गुण हैं। यही यह उपाध्याय है कि आचार्य, उपाध्याय या माधु सभी में गुणों का समावेश मानकर करता की है।

अंततः हम मुद्रितपत्र में भी विराम नहीं करना, यही यही मान्यता है कि ईश्वर तो एक है और वह हमारा ईश्वर ही होगा, दूसरे आत्मीय याद विषयों की किसी भी सीढ़ी पर वह जाये, ईश्वर्य आश्रय नहीं कर सकते। अंततः हम सब ने समझा आशा है कि अंततः आत्मी

जीवन पयन्त दास ही बना रहगा और ईश्वर से मित्रता ही करता रहेगा । उसे उन मित्रता के बदले में कुछ सुख-सुविधाएँ तो मिल जाएंगी किन्तु वह रहगा गुनाम का-गुलाम ही ।

जैनदर्शन अपने उत्थान-पतन का कता एवं अपने मुख दुःख का प्रणेता अपने ही आत्मा को मानता है । वह ईश्वर और भक्त के बीच हमें स्वाामी-सेवक की खाई बनाकर नहीं रखता । वह आत्मा के निज के पराक्रम का प्रज्ज्वलित करता है और निष्ठा के साथ यह कहना चाहता है कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा की शक्ति छिपी हुई है । आवश्यकता है कि उस शक्ति पर जो विकारों का मल चढ़ा हुआ है, उसे समय और साधना में धा दिया जाय तो विकास की वह उद्यता उस आत्मा को भी मिल जाएगी जिस उद्यता पर हम ईश्वर को प्रतिष्ठित मानते हैं । तब वह आत्मा भी ईश्वरत्व में परिणत हो जायगा । अर्थात् ईश्वरत्व आत्म-विकास की वह चरम उद्यता है जो सभी भव्य आत्मार्थों का प्राप्य है और उसी को आदर्श मानकर ससार में साधना-भाग की गतिशीलता बनी रहनी चाहिए । प्रत्येक आत्मा विकास करता हुआ ईश्वर बन सकता है और वह ईश्वर बनता है तो दूसरों पर स्वामित्व रखने के लिए नहीं किन्तु अपने ही आत्म स्वरूप की परम उज्ज्वलता को प्रकट करने के लिए । ऐसी विचारणा अवश्य ही मनुष्य की रचनात्मक व साधनाशील प्रवृत्तियों को जागृत करती है कि वह भी ईश्वर बन सकता है । इसके विपरीत अन्य दर्शनों में रही ईश्वर की धारणा मनुष्य का शिथिल बनाती है, क्योंकि वह हमेशा भक्त ही रहेगा दाम ही रहेगा तो उसकी साधना को बल और उत्साह वहाँ से मिलेगा ?

जैनदर्शन की भूलाधार श्रमण-संस्कृति है । श्रमण शब्द प्राकृत का है । संस्कृत में इसके तीन रूप होते हैं—श्रमण, श्रमन और श्रमन् । श्रमण शब्द "श्रमु तपसीस्तेदे च" धातु से बना है । इसका अर्थ है श्रम करना । इसलिए जैन-संस्कृति की मूल निष्ठा श्रम है । नियति—भाग्य के आश्रय पर बैठने वाले निश्चित रूप से अव्यय बनते हैं और अपने पतन को निकट पाते हैं । यदि अपनी उन्नति करना चाहते हों तो पुरुषार्थ कर श्रम ~

गतियों पर अधिकार नहीं है, वह अपने जीवन में धुंध ही बना रह जाता है। आज मनुष्या की अधिकतर यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि वह अपनी ओर नक्ष्य न देकर दूसरा को नियंत्रित करने का ज्यादा ध्यान करते हैं और इसी से पतन हो रहा है। अगर अपने आप पर नियंत्रण रखने की पहले काशिश की जाय तो स्वयं उसकी प्रवृत्तियाँ जब सन्तुलित हो जायेंगी तो मारे समाज में ही स्वयंचालित नियंत्रण व सन्तुलन होने लगेगा और वह कष्टप्रद नहीं रहेगा। जिसने अपने जीवन पर अधिकार कर लिया, भावना की दृष्टि में उसका जगत् पर अधिकार हो जाता है।

तो जैन संस्कृति तीन प्रमुख बिन्दुओं पर आधारित है और वे तीन बिन्दु हैं—श्रम, समता और सद्बुद्धि। श्रमण शब्द का मार इन तीनों बिन्दुओं में है। एक तरह से श्रम सत्य है, समता शिव है और सद्बुद्धि सौंदर्य है। ये तीनों सीढ़ियाँ जीवन का पूरा बनाने वाली सीढ़ियाँ हैं और जैन संस्कृति जो गुणा पर आधारित है, प्रेरणा देना चाहती है कि आपका विकास आपकी मुट्ठी में है। मकल्प करा निष्ठा में श्रम—पुरुषार्थ में जुट जायें। आपकी विशाल शक्तियाँ का प्रकट होने से कोई नहीं रोक सकेगा। उन शक्तियों के प्रकाश में आपका अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा और तभी आप दूसरी आत्माओं में भी समानता देख सकेंगे और एक साम्यबुद्धि पायेंगे। सभी के प्रति जागी हुई समानता की भावना आपको सदैव सद्बुद्धियों की राह पर बलपूर्वक ले जाएगी और आप अनुभव करेंगे कि श्रम, समता और सद्बुद्धि की सीढ़ियाँ आपके जीवन का ऊपर उठाती जा रही हैं।

यह है जैन-संस्कृति की विनिष्टता जिसमें गुणा का ही महत्व है। जिसमें गुण हैं, वह किसी भी अवस्था में हो—गरीब या धनी साधु या गृहस्थ—पूजनीय है। जिसमें गुण नहीं, जो जीवन-कला को नहीं जानता, वह यदि साधुवेष भी धारण किये हुए हो तो भी बदनीय या पूजनीय नहीं हो सकता। आडम्बर व्यक्ति की कमीटी नहीं, वह कमीटी तो उसके गुणावगुण है। श्रमण शब्द का अर्थ यही है कि श्रममय जीवन यापन

करना प्राणिमात्र पर साम्यदृष्टि रखना और अपने धार्मिक विकास में बाधक रूप घनत प्रवृत्तियों का घनन करना—यही माधुर्य है।

इस गिदधान की वाग्मविवक्षा को भी समझ लीजिए कि गुणों का स्थिति और गुणा का विकास भी मुनन भावना पर ही टिका रहता है। गुणा के पक्ष में भावनाओं का उन्नत और निर्मल यदि मखबूत का आय ता फिर उगने कायान्वय में कभी दुयसता नहीं था सकगी। इसलिये भावनाओं का निर्माण की पहली आवश्यकता है।

हमारे यहाँ एक कपिल केवली का वृत्तान्त धाना है। कपिल एक गरीब ब्राह्मण था, इतना गरीब कि वह अपने खाने-पीने के साधन भी मुदिरा में ही जुटा पाता था। उस नगर में राजा प्रातः सवप्रथम दान देने वाले ब्राह्मण को एक स्वर्णमुद्रा दान में देता था। तीन दिन से भूखा-ब्यासा कपिल दान देकर स्वर्णमुद्रा प्राप्त करने की अभिमाणा से रात का १२ बज ही घर में निकल पड़ा। प्रहरिया ने उस पकड़ लिया और दूसरे दिन दरबार में कपिल का नेत्र किया गया। कपिल ने जब गल-गल स्थिति राजा का बनाई तो वह दया से द्रावित हो उठा। उसने कपिल से दृष्टा हो मा मागि नेत्र का कहा। कपिल ने साधने के लिए समय मांगा और वह बाग में बैठकर साधन लगा—जब मागता ही है तो एक प्या दस शतनुर्मा माग लू फिर दान ही गया। गी, हजार, लाख स्वर्ण-मुद्राएँ माग लूँ—तबिन जब राजा न बहा ही है तो उसका समूचा राज्य ही क्या न माग लूँ किन्तु इस विचार के साथ ही उसका हृदय को धक्का मगा और उसकी भावना बागी—मैं विनया मुक्त हूँ राजा की उदारता का यह बन्ना देना चाहता हूँ कि उसका राज्य ही छोड़ लूँ। वह अपनी भावना का परिष्कारन कर और धार्मिक विचारणा में डूबन लगा। कुछ क्षणों ही कपिल की भावना इनको ऊँची चढ़ गई कि उस केवलीपति प्राप्त हो गया।

कहने का अभिप्राय यह है कि भावना के निर्माण पर ही गुणों का विकास हो सकता है। भावना के धरातल पर कुछ विकसित होकर

गुणा मे आत्मा चरम विवास की आग गनिशील हा, यही जैन दशन एव सस्कृति की मूल प्रेरणा है ।

मुझे आप नवयुवको मे यही कहना है वि आप जैन दशन एव सस्कृति की इस विशालता एव महानता को हृदयगम करें एव उस प्रकाश मे अपने जीवन का निर्माण तथा विकास साधें । अभी मैने "समण" शब्द का जो अर्थ व्यक्त किया, वह केवल साधुओं के लिए ही नहीं है । आप लागू को भी साम्प्रकारो ने 'ममणोपामव' कहा है अर्थात् समण-संस्कृति की उपासना करने वाले, समण-वृत्ति के अनुसार आचरण करने वाले ।

आप लोगो ने जैन मोमायटी नामक सस्या स्थापित की है तथा जैन-संस्कृति का प्रचार की बात आप माच रहे है । यह अच्छा है, लेकिन इन कार्यों मे अपने प्रत्येक कदम पर जैन दशन एव संस्कृति की मूल भावना का सदैव म्याल रखना । जो दृष्टिकाण मैने आपके सामने रखा है, उसके अनुसार यदि आप जैन-संस्कृति का प्रचार करने हा तो प्रत्येक धर्म व संस्कृति के सत्याशा का स्वत ही प्रचार हो जाएगा । क्याकि जैनदशन का कभी आग्रह नहीं कि उसका अपना कुछ है—वह तो सदाशया का पुंज है, जहाँ मे सभी प्रेरणा पा सकते है । ब्राह्मण-संस्कृति व पाश्चात्य देशो मे भी अहिंसा, मर्य एव पुरुषार्थ के जिन रूपो का प्रवण हुआ है, उमे जैन-संस्कृति की ही देन समझना चाहिए । गांधी जी ने भी अहिंसा का साधन बनाकर देश के स्वातन्त्र्य-आन्दोलन को मजबूत बनाया, वह भी जैन-संस्कृति की ही विजय है ।

भगवान महावीर ने किमी प्रकार की गुटबंदी, साम्प्रदायिकता फैलाने का कभी नहीं सोचा । उन्होंने तो श्रम, समता, सद्वृत्ति की सन्देश-वाहक श्रमण-संस्कृति का प्रचार करके गुण-पूजक संस्कृति का निर्माण किया और अनेकान्त के सिद्धान्त से सबका समन्वय करना सिखाया । इसलिए इस संस्कृति का प्रचार करना है तो समय को कभी मत भूलना । संस्कृति के विकास का मूल समय है । जैनधर्म यही शिक्षा देता है कि समय के पथ पर चलकर साधा हुआ विकास ही सच्चा विकास है । जहाँ अपनी वृत्तियो पर

नियंत्रण नहीं, बिनामिता व परमुखापना भावना है, वही पर १ का विनाश ही मधेगा और न प्रचार ही होगा ।

इसलिए आप नवयुवक भावना में गुणोपायक बनकर अपनी प्रतिभा व प्रवृत्तियाँ म समय का प्रवर्ध कराएँ और उसके बाद निष्ठापूर्वक भगवान् पर विन्यास जैसे दान तथा सन्तुष्टि का समुचित प्रचार करें । आपका ध्यान ही सफलता मिलेगी और आप इनकी विमानता का पश्चिम दुमरा का ह शक्य ।

स्थान—

महावीर भवन,

बादनी चौक, दिल्ली

(जन सोसायटी दिल्ली के विद्यार्थियों के समक्ष दिया गया व्याख्यान)

महावीर की सर्वोच्च स्वाधीनता

महावीर और बुद्ध ने जिस गणतंत्र के स्वतंत्र वातावरण में स्वयं का विकास साधा और काटि-कोटि जनको जीवन के स्वाधीनतापूर्ण विकास की ओर उन्मुख किया, आज भारत में उमी गणतंत्र की ज्योति चमक उठी है। परतंत्रता की शृंखलाओं को काटकर जन-जन का जीवन जो आज स्वतंत्र गणतंत्र के उल्लस में परिपूरित हो उठा है, उसके ही प्रतीकस्वरूप आज चांग और मनाए जाने वाले समारोह हैं। मैं भी आज के दिवस के अनुरूप ही इस विषय पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ कि महावीर का सर्वोच्च स्वाधीनता का संदेश कैसा अनुपम है और उस उत्कृष्ट स्वाधीनता की ओर हम भारतवासियों का किस उत्साहपूर्ण भावना में गति करनी चाहिए ?

महावीर ने जो कहा, पहले उसे किया और इसीलिए उनकी वाणी में कमठता का भ्रोज व भावना का उद्वेग दोनों हैं। हिंसा के नग्न ताड़व से मन्तव्य एवं शापण व अत्याचार से उत्पीड़ित जनता को दुःखों से मुक्त करने के लिए भगवान महावीर ने स्वयं अहिंसा धर्म की प्रवर्णना लेकर अहिंसा की क्रान्तिकारी तथा सुमकारी आवाज उठाई। स्वार्थोन्मत्त नर-पिशाचों का प्रेम, सहानुभूति, शान्ति एवं सत्याग्रह के द्वारा उन्होंने स्वाधीनता का दिव्य पथ प्रदर्शित किया।

माया-मग्न रूप पिशाचिनी के कराल जाल में फसे हुए मानवों को उन्होंने पथभ्रष्ट विलासिता के दल-दल से निकालकर निग्रन्थ अपरिग्रहाद का आदेश बताया। उन्होंने स्वयं महनी के ऐश्वर्य व राजसुख का त्याग कर निग्रन्थ साधुत्व को वरण किया तथा अपने सजीव आदर्शों से स्पष्ट किया कि भौतिक पदार्थों के इच्छापूर्ण त्याग में ही आत्मिक सुख का स्रोत फूट सकेगा। यशस्वि अग्नि (ममता) का ही उन्होंने समस्त दुःखों का मूल माना,

चाहे वह यदि जड़ द्रव्य पश्चिह म हा, कुटुम्ब पश्चिह म हा या काम प्रथ, लाभ, मोहादि मनाविकारा म हा—यह यदि ही निम नवीन कृष्टा का मूलन करती है। इसीनिम महावीर न हृदता म धातान निया—

“पुरिमा, धस्ताण मेव अभिनिगिगित एव दुक्ता पयोवसति ।”

—आचारांग सूत्र, ध० ३, सूत्र १६

हे पुरिमा ! आत्मा का निमया (कामवामनामा) की धार आने रोको, क्योंकि इसी में तुम दुःखमुक्ति पा सवागे ।

समस्त जैनदशन महावीर की इसी पूण स्वाधीनता की उत्कृष्ट भावना पर आधारित है। पश्चिह के ममत्व का काटकर मयहृति का जड़ त्याग दिया जायगा तभी कोई पूण अहिंसक और पूण स्वाधीन हो सकता है। ऐसी पूण स्वाधीनता प्राप्त करना ही अनपम का मूलभूत ध्येय है। स्वाधीनता ही आत्मा का स्वयम अधवा निजी स्वरूप है। माह, मिषात्वं एव धस्ता व वशीभूत हाकर आत्मा धान मूल स्वभाव का विस्मय कर देनी है और इसीनिम वह दामता की भुगमायो में जकट जाती है। धार गतान की स्वाधीनता पहन आत्मा की स्वाधीनता की जगत, नाहि आत्मा की स्वाधीनता जागृत और विरमिज होकर गग की स्वाधीनता की मुरह एव मुबार पाता सके ।

आत्मा की पूर्ण स्वाधीनता का अर्थ है—वीर और ममूण भीतिर पनापी एव भीतिर जगत् में सम्बन्ध विच्छेद करना। अनिम ओली म धमोर भी उमरे निम एक देहा है, क्योंकि वह धार आत्माधो क माध एवम प्राप्त करान म बाधक है। पूर्ण स्वाधीनता का अर्थ एवम धन निवर्तिर व निम धर्मा देह का भी त्याग कर देना है। वह निम क जीवन को हा धनता धानता है जबक गुन दुन म ही स्वय व गुन-दुन का धनुभव करना है कदाचन धनता में निम की धनता को मरा देना है। एक सन्द में कहा जा सकता है कि वह धने धर्मा की ममाधि म' विनिम

कर देता है। वह आज की तरह अपने अधिकांग के लिये रोता नहीं, वह काय करना जानता है और कतध्या के कटार पथ पर बंदम बढ़ाता हुआ चलता जाता है। जैसा कि गीता में भी कहा गया है—

“कमध्वेषाभिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन।”

फल की कामना से कोई काय मत बना, अपना कर्तव्य जानकर करो, तब उस निष्काम काम में एक आत्मिक आनन्द होगा और उसी काम का सम्पूर्ण समाज पर विशुद्ध एवं स्वस्थ प्रभाव पड़ सकेगा। कामनापूर्ण काम दूसरा के हृदय में विश्वास पैदा नहीं करता, क्योंकि उसमें स्वाध की गंध हाती है और सिर्फ स्वाध, पराध का घालफ होता है। स्वाध छोड़ने से पराध की भावना पैदा होती है और सभी आत्मिक भाव जागता है।

महावीर ने स्वाधीनता के इसी आदर्श का बनाकर विश्व में फैली बड़े-छोटे, छूत भ्रूत, धनी-निधन आदि की विषमता एवं भौतिक शक्तियों के मिथ्याभिमान को दूर हटाकर सबका समानता के अधिकार बताए। यही कारण है कि ढाई हजार वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी महावीर के अहिंसा और त्याग के अनुभावा की गूँज बराबर बनी रही है। महात्मा गांधी आदि प्रभृति राष्ट्रीय नेताओं ने, कोई सन्देह नहीं कि इसी गूँज में प्रेरणा प्राप्त की एवं उनके सन्देश को जगत में पुनःप्रतिष्ठित किया। चाहे बाह्य दृष्टि में ये नेता न जैन कहलाये, न ही महावीर के शिष्य किन्तु अपरिग्रह और अहिंसा के सिद्धान्तों को जो सामाजिक महत्त्व उन्होंने दिलाया उसे हम इनका जनत्व ही मानें। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जैनत्व किसी बग, जाति या क्षेत्र के साथ बढ़ा हुआ नहीं है तथा न ही इसका नाम से ही माथक महत्त्व है। शुद्ध दृष्टि से तो जैनत्व वहाँ ही माना जायगा, जहाँ तदनुरूप काय का अस्तित्व है। अंग्रेजी साम्राज्य ने विरुद्ध जो स्वातंत्र्य-मार्ग आज तक किया गया, उसमें अहिंसा और त्याग को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है तथा उसी भावना का परिणाम है कि आज भारत स्वतंत्र में गणतंत्र भी हो रहा है। तो जिस पथ पर चलकर इतना विकास सम्पादित किया जा सका है, महावीर वाणी कहती है कि इसी पथ पर आगे बढ़ो, ताकि आत्मविकास

की मन्त्री स्वनम्रता व उसके निम्न प्रकाश से समूह की गणना का प्राप्त की जा सके ।

भारत का स्वतंत्र हुए दो वर्ष बीत चुके और आज बहुत गहनता से चल रहा है । अब भारत निजी व्यक्ति विशेष का न हावर समष्टि का बन गया है । जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि व राष्ट्रपति ही देश का प्रताप चलाएंगे । जनता की नागरिकता के मूल अधिकार प्राप्त होंगे । हम तरह राजनीतिक दृष्टिकोण से जनता स्वतंत्र हो गई है ।

किन्तु जब तक जनता में मन्त्री दृष्टियों में स्वायत्तम्भार पैदा नहीं होगा उस तरह स्वाधीनता नहीं आयेगी । चाहे तो विवाह के साधन ही या सामाजिक विचारों का क्षेत्र ही, परतन्त्रता का मिलाने पर ही जीवन में सदा तत्तात भग्न मक्या । आज तो यह सामाजिक प्रगति सामाजिक व्यवस्था के बिना बेरोजगार की जा रही है वह तो योजनाबद्ध नहीं जा सकती है मन्त्री समाज के लिए सुसंवायक । इस व्यवस्था से सामाजिक विषयों में बढ़ रही है और जीवन में समाज भी उगी परिमाण में होकर ही रहा है । क्योंकि एक घर का लाभोण कमाने वाला दास समाज अधिक मजदूरी हाता हुआ विराजित करण में दूब रहा है तो दूसरी ओर जीवन व समाज में उत्तरीकित वगैरह में विपन्नता हावर विद्वति व शिक्षा के माग पर काम बड़ा रहा है । देश प्रवास में भारी सुगाज अनेकित्वता की राह पर आगे बढ़ रहा है । स्वायत्त समष्टि के क्षीण जान से वैभव की भूमि धमकती ही रही है जो समाज के स्वतंत्र प्रगति के लिए पुनः लगाने लगी है । इसलिए सबसे पहले इस दृष्टि को समाज में अधिक मात्रा बिना समाज में समाज स्वायत्तम्भार नहीं होकर रहता है ।

लेकिन व्यवस्था में आज के मुकाम पर हमको महता दिग्दर्शनी है किन्तु हमारी भी समाजमनक स्थिति नहीं है । आज के मुकाम के साथ होने के लिए शिक्षा है सम्पत्ति है किन्तु हाता कलिय जनस्वतन्त्रता और परिवर्तन के लिए समंन्ता नहीं है । परिणाम यह है कि दूसरे आज के राज समाज की समाधानता का करता है । किन्तु उसे सुझाव से बरत कराने के लिए स्वायत्त क्षेत्र से आने वाले को बढ़ा करिबद्ध नहीं कर पाया है । विचार

और चाणी जब तक कम में परिणत नहीं हो सके, वे अपने आप में प्रभावशाली नहीं होते। युवकों का यह साधना चाहिए कि वर्तमान परिस्थितियों में वे समाज की गतिशीलता में क्या और किस प्रकार योग दे सकते हैं कि सर्वोच्च स्वाधीनता की ओर हमारे कदम बढ़ते चले जाएँ ?

आज मैं राष्ट्र के विभिन्न राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर भी दृष्टिपात करता हूँ ताँ उसमें वाग्बिलास ही दिखाई देता है। दृष्टाय इसके कि उनकी कार्यप्रणाली में नवनिर्माण की रचनात्मक प्रवृत्ति दिखाई दे। भारत के एक चिन्तनशील कवि जगन्नाथ ने जा यह अयोधित कही है, उससे ऐसा प्रतिभास हाता है कि वह संभवतः वर्तमान परिस्थिति को ही इंगित करके कही गई हो—

पुरा सरासि मानसे विकचसार सालिस्थल-
पराग सुरभिकृते यस्य यात यव ।
स पलवल जलेऽधुनालिलदनेक भेकाकुले,
मरालकुलनायक कथय ऐ कथ वर्तमान् ।

—भामिनीविलास

अर्थात् कमला से आच्छादित, भरते हुए पराग से सुगन्धित एवं मधु से भी मधुर मानसरोवर के क्षीतल जल और चमकते हुए बहुमूल्य मुक्ता का पान करता हुआ सुन्दर सुन्दर कमलो पर क्रीड़ा करके अपना जीवन-यापन करने वाले राजहंस का ऐसी छोटी सी तलैया पर बैठा देखे, जिस तलैया में पानी तो थाड़ा हा और मढ़क अधिक हो, जा राजहंस के अक्षर चोच डालते ही पुदक पुदककर पानी को गदला बना डालते हा और राजहंस का पानी पीन से वचित रख देते हो तो ऐसी दुःखावस्था को देखकर कवि हृदय बाल उठता है कि हे मानसरोवर के आदिवामी राजहंस, तुम्हारी यह दुःखद दशा कैसे ?

यधुम्नो ! जरा ध्यान से भारत के गौरवपूर्ण अतीत पर नजर डालिए कि वह हमेशा मानसरोवर पर रहा है और यहाँ ऋषभ, शांतिनाथ, राम, कृष्ण, महा-

धीरे जैसा राजहम जान रहे हैं। जिन्होंने सदैव मत्सिद्धान्तों की सुलाया का चयन किया और उन्हें समस्त गार्ग्यशामिण्या का भेंट दिया। फिर धात्र पर दुभाग्य गया जो मानसराज के राजहम की श्रेष्ठ व वनरूप राजनीति की मरी तर्पिया पर बैठ हैं और जनता का मदक बना रहे हैं। गार्ग्यशामिण्या पर महाधीर का त्रागमय मन्दा हृदय में प्रवृत्त कीर्ति, सब प्राण भयीभक्ति अनुभव कर सकत हैं धात्र का पुण ईश्या, विपन्न एवं प्रानाचना का रही प्रेम, महापुत्रि एवं वनव्यपमों के पालन करने का है। धात्र तब रात्र नीतिन रूप में ही सही, विरिज जनता का ज्ञा हाथ-पाँव बंधे हुए थे, वे मुक्त हो गए हैं और धात्र पर धाया है कि धात्र धात्र कायों न देश की स्वागमर समृद्धि का धात्र प्रकाश फिर न विद्वत् मर्चना दें। जिस विद्वत्प्रम का पाठ डार्ड हजार वर्षे पूष भववा महावीर ने पढ़ाया था उसी पाठ का महामान समस्त म निर्दय भ्रमण-समृद्धि के मत जनता की पड़ा रहे हैं और गांधीजी गरीबों पुराना न विद्वत्प्रम का अहिंसा के नाम में व्यवहारिक व राजनीतिक श्रेष्ठ में भी प्रकाशित किया है जो कि धात्र महत्तम गम्भीर है और महा नी श्या है कि मानव मानव की प्राप्ति के साथ पुत्र अहिंसामय प्रेम स्थापित कर धात्र सभी कनकविज मन्त्रिज दायरा गच्छत पुत्र मानवता के अनुभाव का पुन विवाम हा। विचार विमला होने पर भी बाइबेल में धिप्रता नहीं होती अहिंसा, मायेंद मनने का पता नहीं बने। जो राजनीतिक व्यवस्था प्राप्त हुई है उसका उपयोग महावीर की सर्वोच्च प्राप्तिता का लिए जाना चाहिए। दगा न दगा का गौरव है और गौरव है पुत्र वमध्य लक्ष्य का।

महावीर ने जग धर्मों का समस्त किया है उसमें गार्ग्यशामिण्या का भी उल्लेख है। गार्ग्य धात्र धात्र म अधीनस्थ गीमाया में क्या हुआ करें एवं समृद्धि का एक बड़ा पक्ष होता है और उस गीमा तक कि वह पक्ष फिर प्रथम धात्राव न करे। गार्ग्य का प्रति निष्ठा एक अविज भी गुणवत्ता धात्राव है। धात्र की निष्ठा एक अविज धात्राव के हृदय में बँदा होनी चाहिए कि देश का समस्त बंद। धात्राव दम करें एक शोभी-की बनना बगई जग

हैं कि वहाँ एक भारतीय अपनी इच्छा के फल न मिलने के कारण जापान के प्रति निन्दात्मक बातें कह रहा था, जिसे एक गरीब जापानी ने सुन लिया। यह बड़ा विक्षुब्ध हुआ और कहीं से खोज-खाजकर वह फलों की टोकरी से आया और उसने उस भारतीय का दे दी। भारतीय जब उसे दाम देने लगा तो उसने बड़ा भाविक जवाब दिया—महाशय, मुझे पैसा नहीं चाहिए, देश का मान हमारे लिए बड़ा है, जमभूमि का सम्मान हमें अपने जीवन से भी अधिक प्यारा है। आपसे इन फलों की मैं यही कीमत मागता हूँ कि आप अपने देश में जाकर मेरे देश जापान को किसी प्रकार निन्दा न करें।

राष्ट्र के प्रति व्यस्त बिया जाने वाला यह सम्मान देशवासियों में गौरव का भाव उत्पन्न करता है और यही गौरव का भाव सकटों में धैर्य, धैर्य में नम्रता तथा कम में कमठना को बनाए रखता है। जिन्हें अपनी आत्मा का गौरव होगा, वे कभी उसे पतित नहीं होने देंगे, चाहे कितनी ही विषयतापूर्ण परिस्थितियाँ उनके सामने आकर खड़ी हो जाएँ। अपनी आत्मा का गौरव बनाइए, उसे निभाइए और अपने साथियों के गौरव की रक्षा कीजिए, फिर देखिए समाज और राष्ट्र का गौरव बनेगा और वह विश्व के गौरव में बदलता जाएगा। छोटे से लेकर समूहों तक के जीवन विकास की यही कहानी है।

आज आप लोग भी स्वतन्त्रता के प्रतीक चक्रयुक्त तिरंगे झंडे का अभिवादन कर रहे हैं, स्वतन्त्रता पर भाषण-अभिभाषण हो रहे हैं किंतु इन बाह्य क्रियाओं मात्र से स्वतन्त्रता का रक्षण होने वाला नहीं है। इसके लिए तो अपने स्वार्थों का बलिदान चाहिए और चाहिए है वैसी कमठता जो त्याग की भूमि पर सुट्टना से गति कर रही हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या यह राजनीतिक स्वतन्त्रता टिक सकेगी और क्या महावीर की सर्वोच्च स्वाधीनता की साधना की जा सकेगी? इसलिए बंधुओं, गणतंत्र दिवस पर प्रतिज्ञा कीजिए कि आप सर्वोच्च स्वाधीनता की अन्तिम सीमा तक गति करते ही रहेंगे। ॐ शान्ति।

वीर जैन राजहम हाते रहे हैं। जिताने सदैव मतसिद्धांतों रूपी मुस्ताम्रों का चयन किया और उन्हें समग्र भारतवासियों को भेंट किया। फिर आज यह दुर्भाग्य पया जो मानसरावर के राजहम आओ व कनहपूग राजनीति की गरी तर्नया पर बैठ हैं और जनता का बैठक बना रह हैं। गणतंत्र दिवस पर महायो का त्यागमय मदेश हृदय म ग्रहण कीजिए, तब आप भलीभांति अनुभव कर सकगे कि आज का युग ईर्ष्या, विग्रह एवं आलोचना का नहीं, प्रेम, सहानुभूति एवं कृत-यत्रमों के पालन करने का है। अब तक राज नीतिक रूप से ही सही, लेकिन जनता के जा हाय-याव बंधे हुए थे, व मुक्त हो गए हैं और अबसर आया है कि अपने अधिक कार्यों में देश की त्यागमय संस्कृति का धवल प्रकाश फिर से विश्व में फैला दें। जिस विश्वप्रेम का पाठ ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने पढ़ाया था उसी पाठ को वर्तमान समय में निम्नन्ध श्रमण संस्कृति के सत जनता को पढ़ा रहे हैं और गांधीजी मरीखे पुरया ने विश्वप्रेम की अहिंसा के नाम से व्यवहारिक व राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रसारित किया है, जो कि आज सबके सामुख है और मेरा भी आदेश है कि मानव, मानव की आत्मा के साथ शुद्ध अहिंसामय प्रेम स्थापित करें, अथ सभी कमजनित संकुचन दायरो में ऊपर शुद्ध मानवता। अनुभाव का पूर्ण विकास हो। विचार भिन्नता होने पर भी कार्य-भेद। भिन्नता नहीं होनी चाहिए, मतभेद मनभेद को पैदा नहीं करें। जो राजनीति स्वतंत्रता प्राप्त हुई है उसका उपयोग महावीर की सर्वोच्च स्वाधीनता में लिए होना चाहिए। इसी में देश का गौरव है और गौरव है शुद्ध कमण्य शक्ति का।

महावीर ने देश धर्मों का वणन किया है, उनमें राष्ट्रधर्म का भी उल्लेख है। राष्ट्र अपने आप में भौगोलिक सीमाओं में बसा हुआ धर्म एवं संस्कृति का एक बड़ा घटक होता है और उस सीमा तक कि यह धर्म विश्व प्रेम पर आघात न करे। राष्ट्र का प्रति निष्ठा एवं अखिल भी पूर्णतया आवश्यक है। आज वही निष्ठा एवं अखिल भारतीया के हृदय में पैदा होनी चाहिए कि देश का सम्मान रहे। जापान देश की एक छोटी-सी घटना बताई जाती

है कि वहाँ एक भारतीय अपनी इच्छा के फल न मिलने के कारण जापान के प्रति निन्दात्मक बातें कह रहा था, जिसे एक गरीब जापानी ने सुन लिया। यह बड़ा विस्मय हुआ और कहीं से खोज-खाजकर वह फलों की टोकरी ले आया और उसने उस भारतीय को दे दी। भारतीय जब उसे दाम देने लगा तो उसने बड़ा मार्मिक जवाब दिया—महाशय, मुझे पैसा नहीं चाहिए, देश का मान हमारे लिए बड़ा है, जमभूमि का सम्मान हमें अपने जीवन से भी अधिक प्यारा है। आपसे इन फलों की मैं यही कीमत माँगता हूँ कि आप अपने देश में जाकर मेरे देश जापान की किसी प्रकार निन्दा न करें।

राष्ट्र के प्रति व्यक्त किया जाने वाला यह सम्मान देशवासियों में गौरव का भाव उत्पन्न करता है और यही गौरव का भाव सकटों में धैर्य, वैभवं में ममता तथा कम में कमठना को बनाए रखता है। जिन्हें अपनी आत्मा का गौरव होगा, वे कभी उसे पतित नहीं होने देंगे, चाहे कितनी ही विवशतापूर्ण परिस्थितियाँ उनके सामने आकर खड़ी हो जाएँ। अपनी आत्मा का गौरव बनाइए, उसे निभाइए और अपने साथियों के गौरव की रक्षा कीजिए, फिर देखिए समाज और राष्ट्र का गौरव बनेगा और वह विश्व के गौरव में बदलता जाएगा। छोटे से लेकर समूहों तक के जीवन विकास की यही कहानी है।

आज आप लाग भी स्वतंत्रता के प्रतीक चक्रगुप्त तिरंगे झंडे का अभिवादन कर रहे हैं, स्वतंत्रता पर भाषण-अभिभाषण हो रहे हैं किन्तु इन बाह्य क्रियाओं मात्र से स्वतंत्रता का रक्षण होने वाला नहीं है। इसके लिए तो अपने स्वार्थों का बलिदान चाहिए और चाहिए वह वैसी कमठता जो त्याग की भूमि पर मुहठना से गति कर रही हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या यह राजनीतिक स्वतंत्रता टिक सकेगी और क्या महावीर की सर्वोच्च स्वाधीनता की साधना की जा सकेगी? इसलिए बन्धुओं, गणतंत्र दिवस पर प्रतिभा कीजिए कि आप सर्वोच्च स्वाधीनता की अन्तिम सीमा तक गति करते ही रहेंगे। ॐ शांति।

जसवंत टॉकीज, आगरा

२६ जनवरी, १९५०

जेन अहिमा और उत्कृष्ट समानता

“जय जगत शिरोमणी, हु सेवक ने तू यणी ”

प्राथना में कहा गया है कि हे जगत के गिरामणि, हे प्रभु, तुम्हारी जय हा । मैं तुम्हारा सेवक हूँ और तुम मेरे स्वामी हा । मैं आपसे पूछूँ कि क्या हमारे कहने से ही परमात्मा की जय हा और हमारे न कहने से उनको जय नहीं हो ? आपका यह प्रश्न कुछ गटपटा लगे किन्तु उत्तर स्पष्ट है । हमारे जय कहने या न कहने का परमात्मपद पर कोई असर नहीं पड़ना और न ही जिस श्रेणी में सिद्ध विराजमान हैं, उनका हम आसारिक प्राणियों में किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध है । यह जय तो हम अपने आत्मिक-जागरण के लिए कहते हैं कि उनका प्रदर्शित पथ हमारा भ्रमद् मेरु में समे और हम उनकी जय भी इसलिए कहते हैं कि वपूण पुरुष है । अपूण की जय नहीं बही जाती । पूण विजेता ही जयवान् होता है । जिस तरह तुम्हारा क्या घटा या रसोई में दूरा क्या सामान टूटा या खुदा सन्तुष्टि में सहायक न हाकर पयका घड़ा व पात्थान ही ऐसे हो सयने हैं । ;

तो सम प्रभु की जय इसलिए कहते हैं कि हम उसके प्रति अफादारी बन्त, सक्ते । मय अगर् स्वामी के प्रति, अफादारी न बन्त सक्ते ता फिर उनका मयकत ही पया ? फिर, परमात्मा का सेवक हाना तो कोई छोटी बात नहीं है । आधारण स्वामी को तो अत्यन्त तरीके से छना भी जा मयता है, लेकिन अिवास लाता सारज प्रभु के प्रति अफादारी का, अय है कि अपने जीवन में अय अिदिचन विधि से निश्चन साधना की जाय और इस साधना का प्रमुख अा है कि परमात्मा के सभी सेवका की इस मृष्टि में हम समा मता की स्थिति पैदा करें । सभी परमात्मा के सेवक है—फिर उनके बीच

भेदभाव और विषमता क्यों ? एक सेठ का नौकर भी जब सेवा का काय करता है तो पुरस्कार पाता है और काम बिगाड़ता है तो तिरस्कृत होता है । फिर हम भी परमात्मा के सेवक बनकर यदि सृष्टि का सुधार करेंगे तो ऊँचे चढ़ते जाएँगे तथा अपने साथियों का अवल्याण करेंगे पहले तो हमारा ही पतन होगा ?

अतः परमात्मा की जा बोलते हुए इस सृष्टि में उसके प्रति वफादार रहने का एक ही भाग है और वह है अहिंसा का भाग । इसीलिए जैनधर्म का हृदय है अहिंसा—'अहिंसा परमोधम ।'

इस सृष्टि में रहते हुए सृष्टि का सुधारने वाला जो यह अहिंसा का सिद्धांत है, वह क्या है ? यह गंभीरता से सोचने और समझने लायक है । अहिंसा के पथ पर जो भी चला, उसने अपने विकास की चरम श्रेणी प्राप्त कर ली । आनन्द देकर जो आनन्द मिलता है, उसी के प्रकाशमान स्तम्भ अहिंसा पर हम यहाँ विचार करेंगे ।

जैनधर्म में अहिंसा का जो स्वरूप-दर्शन तथा निरूपण किया गया है, वह सर्वाधिक सूक्ष्म है । जो तो अहिंसा को मान्यता सभी धर्म देते हैं किंतु साथ-ही-साथ "पामिक्की हिंसा हिंसा न भवति" का तक देते हैं अथवा साधुप्रा को भी सकट में आसन्नता का निर्देश करते हैं । वहाँ जैनधर्म की आत्मा अहिंसा है । "जय चरे, जय चिट्ठे" "हर कार्य इती यतना से हाना चाहिए कि वह किसी भी प्राणी को तनिक-मा भी क्षेप देने वाला नहीं हो ।

वैसे 'अहिंसा' शब्द स्वीकारात्मक न होकर नकारात्मक है । जहाँ हिंसा नहीं, वहाँ अहिंसा । हिंसा की हमारा यहाँ व्याख्या दी गई है—“प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा”—प्रमाद के योग से किसी भी प्राण को हनना या क्षेप पहुँचाना हिंसा है । वैसे यह व्याख्या बहुत सीधी है, किन्तु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैनधर्म में अहिंसा के न सिर्फ इस नकारात्मक पहलू पर गंभीर प्रकाश डाला गया है बल्कि अहिंसा के स्वीकारात्मक पहलू का सविस्तार अध्ययन किया गया है ।

किसी भी प्राण को फलेशित करने का नाम हिंसा कहा गया है तो प्रश्न पैदा होता है कि प्राण क्या ? जीवधारी की जा सजीवता है वही उसका प्राण है। प्राण का चारख होने से ही वह प्राणी कहलाता है। प्राण १० प्रकार के बतलाये गए हैं—

- १ एवेन्द्रिय बल प्राण
- २ वेद्न्द्रिय बल प्राण
- ३ तेन्द्रिय बल प्राण
- ४ चौन्द्रिय बल प्राण
- ५ पंचेन्द्रिय बल प्राण
- ६ मन-बल प्राण
- ७ वचन-बल प्राण
- ८ काया-बल प्राण
- ९ द्वासोच्छ्वास बल प्राण

१० आयुष्य बल प्राण

अर्थात् प्राणी एवेन्द्रिय (पृथ्वी आदि) से लेकर पंचेन्द्रिय (पशु, मनुष्य आदि) तक अपनी इन्द्रिय धारकता से होते हैं। इन्हीं प्राणियों में काया सूक्ष्म या स्थूल सबके हाती है तथा मन और वचन की शक्ति किन्हीं प्राणियों में होती है और किन्हीं में नहीं होती। द्वासोच्छ्वास और आयुष्य का सम्बन्ध सभी प्राणियों से हाता है। ता अर्थ देखना यह है कि प्राणों को फलेशित करने का क्षेत्र किन्तना बम्बा चौड़ा है और हिंसा से बचने का प्रयास करना कितनी साधना का काम हाता है ?

पहली बात तो यह कि प्राण सिर्फ मनुष्य या पशु पक्षियों में ही बतमान नहीं हैं, जिनका गायाल आमाणी से रखा जा सकता है, किन्तु छोटे-छोटे कीड़े मकाड़े और वनस्पति, पानी आदि के लघुकाय जावों में भी प्राणों की यदि किसी प्रकार से हमारी नियाओ द्वारा कष्ट पहुँचता है तो वह हिंसा है। किसी भी प्राणी को मारना, काटना या मारकर भास सेना करना—ये तो बहुत मोटी बातें हैं और हिंसा की दृष्टि से इस सब जल्दी ही

पहचान जाते हैं किन्तु छोटे-छोटे प्राणियों को न मारना या मलेशित न करना विवेक का काम है।

इसके बाद हिंसा की व्याख्या में न सिर्फ प्राणियों की काया को कष्ट देना ही सम्मिलित है बल्कि उनके मन, वचन, स्वासोच्छ्वास व आयुष्य तक का व्याघात करना या कम करना भी हिंसक कार्यों में गणित है यह बहुत प्राचीन बात है कि किसी के मन और उसकी वाणी पर भी अपने क्रियाकलापों द्वारा किसी तरह का व्याघात न पहुँचाया जाए।

हिंसा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि अगर उससे पूरे तीर पर बचना चाह तो सासारिक जीवन के निर्वाह में बटिनाइयाँ उपस्थित हो जाएँगी। इसलिए जैनधर्म में इसके लिए दो प्रकार के धर्मों का उल्लेख किया है कि साधु तो सभी प्रकार की हिंसा से अपने आपको बचाए किन्तु श्रावक (गृहस्थ) को भी कम-से-कम स्थूल हिंसा के कार्यों से तो अलग रहना ही चाहिए। जहाँ साधु के पहले महाव्रत में सभी प्रकार की हिंसा का त्याग होता है, वहाँ श्रावक के पहले अणुव्रत के निम्न अतिचार बताये गये हैं,—१ क्रोधवश किसी भी व्रत जीव (एकेन्द्रिय के सिवाय सभी व्रत जीव होते हैं) को मठिनतापूर्वक मारना हो, २ उसे घायल किया हो, ३ उनका चर्म-छेदन किया हो, ४ उन पर अधिक भार लादा हो, ५ उनका अन्न-पानी छुड़ाया हो। इस प्रकार के हिंसक कार्य करना श्रावक के लिए वर्जित है तथा इनमें से कोई कार्य उससे क्रोधवश, प्रमादवश या अज्ञेय रीति से हो जाए तो उसके लिए उसे प्रतित्रमण के रूप में प्रायश्चित्त करना होता है।

इससे यह स्पष्ट है कि एक जैन श्रावक को भी कम-से-कम अनावश्यक हिंसा नहीं करनी चाहिए और धीरे-धीरे उससे भी अपने आपको बचाते हुए साधु धर्म की ओर उन्मुख होना चाहिए। एक सदगृहस्थ के नाते उसके पास जितने भी पशु या गीकर-चाकर हों इन अतिचारों में स्पष्ट हो जाता है कि उनके साथ उसका कितना सहृदय व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि श्रावक को अपने मन, वचन व काया से भी किसी प्रकार उनके प्राणों को मलेशित नहीं करना चाहिए। आप इस बात पर ध्यान दें कि अहिंसा भावना की

हम प्राथमिक धेणी का भी पाला आपको पूरे छोर पर करना हो तो धाय में मानवता का कितना ऊँचा दृष्टिकोण विवसित होना चाहिए ।

इससे अलावा यह जो कुछ मैंने अभी बताया है, वह तो अहिंसा का नकारात्मक पहलू मात्र है कि हिंसा मत करा, किन्तु पैनधम में इसका स्वीकारात्मक पहलू का भी विस्तार ध्यान है ।

अहिंसा का स्वीकारात्मक पहलू है कि प्राणों का रक्षण करा । पहला मीठा तो यह सही है कि आप भी धाय सविही भी प्राणों का कष्ट मत करा । लेकिन क्या ससार और समाज में रहते हुए विवशता से प्राणियों का इस नकारात्मक रण से ही अपना बचपन समाप्त हो जाता है ? नहीं होता, क्योंकि विभिन्न दृष्टियों के प्राणियों में विवेक, सामर्थ्य का शक्ति की दृष्टि से काफी विभेद होता है और कम शक्ति व सामर्थ्य के प्राणियों को अधिक विवेक व सामर्थ्य के प्राणियों की सहायता की अपेक्षा होती है तथा समान विवेक व सामर्थ्य के प्राणियों को भी अपने जीवन-रक्षण हेतु परस्पर सहायता की भी अपेक्षा होती है । आपके साप्ताहिक जीवन को ही देखिए—एक ही व्यक्ति अपने जीवन नियाह के सार साधन स्वयं नहीं रच सकता है । विमान धान पैदा करता है तो बाई उसे इधर-से उधर पहुँचाता है और फिर वह रसोईघर में विविध त्रियाओं द्वारा खाद्य-याग्य बनाता है । इसी प्रकार अन्य प्रदायों की भी अवस्था है । तात्पर्य यह कि समाज में सबके पारस्परिक सहयोग से प्रत्येक के जीवन का अनुपालन व रक्षण होता है ।

तो इसी दृष्टिकोण की दारोबिया पर अहिंसा का स्वीकारात्मक पहलू जाता है कि प्राणियों का उनके जीवन के अनुपालन व रक्षण में मदद से सहायता करो, जीओ और जीने दो । इस पहलू से सहानुभूति, दया, करुणा, सहायता आदि सदगुणा भी जीवन में पुष्टि होती है और इसी पुष्टि से मानवता का विकास होता है । हिंसा के निवृत्ति पथ से भी अहिंसा का यह प्रवृत्ति धर्म अधिक ऊँचा माना गया है । एक व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, उससे हाँ उसना नाम पूरा नहीं हो जाता । यह तो उसका नकारात्मक काम है किन्तु सत्य की साधा उसकी स्वीकारात्मक तब होगी जबकि

वह झूठ न बाने और सत्य बोलने । दाना पहनुआ का पालन जरूरी होता है । अगर कोई झूठ तो न बाने लेकिन सत्य बोलने का अवसर आए और मौन रह जाए तो उसको आप क्या कहेंगे ? सत्य के प्रतिपादन के समय कोई मौन रखे तो वह अव्यक्त तौर पर ही सही किंतु असत्य का प्रतिपादन करने वाला ही कहलायगा । उसी प्रकार हिंसा से तो कोई निवृत्ति ले ले किंतु अहिंसा में प्रवृत्ति न बरे, जीवन-संरक्षण की आर लक्ष्य न बाए ता उसे भी अहिंसा नहीं कहा जा सकता । अहिंसा की प्रवृत्ति ही अहिंसा के समुज्ज्वल स्वरूप को, विशेष रूप से सामाजिक जीवन में प्रकाशित कर सकती है । एक ओर अहिंसा हिंसा न निवृत्ति करना सिखाती है तो दूसरी ओर अत्याचार, अत्याचार, शोषण, दमन और दुर्व्यवहार का प्रतिरोध करके असहाय प्राणों की रक्षा पर बल देती है और पहले से भी दूसरा पाप अधिक महत्वपूर्ण होता है । क्योंकि प्राणों को आप न मरने दें—यह ठीक है लेकिन उनके अस्तित्व में यदि उन्हें सुखपूर्ण बनाने की श्रद्धा न बनाई जा सके तो वह अहिंसा का पालन होना नहीं कहलाएगा । प्राणी बचे, उनकी रक्षा हो और उनके जीवन के समुन्नत बनने की स्थिति बन सके—ये सभी जरूरी अहिंसक के होने चाहिए ।

अब अहिंसा के इन दोनों पहनुआ में महत्व पर इस दृष्टि से विचार कीजिए कि किसी भी प्राण को कष्ट न दिया जाए, बल्कि उन प्राणों को वही सब सब अपने अपना संरक्षण भी दिया जाए । अहिंसा की इस साधना में साधक के मन, वचन एवं काया तीनों शुद्धिपूर्वक नियोजित होने चाहिए । मैं किसी के मन, वचन व काया का कष्ट न दूँ—यह तो हुई एक बात, लेकिन मेरा जो अहिंसा धर्म का पालन हा, वह मेरे शुद्ध मन द्वारा, वचन द्वारा तथा कर्म के द्वारा पूर्ण होना चाहिए । कोई काम दियावे के लिए कहा जा सकता है या किया जा सकता है लेकिन अहिंसा की साधना दिखावे या लोक-व्यवहार से ऊपर अन्तर्द्वय में पैठनी चाहिए क्योंकि अंतर् की प्रेरणा व सद्भावना से जो वचन कहा जाएगा या कर्म किया जाएगा, उसमें जास्त होगी तथा वही वास्तविक मन, वचन व काया की शुद्धि पर आधारित होगा ।

अतः अहिंसा की आराधना के लिए मन, वाणी और कम तीनों में एक साथ शुद्धि की आवश्यकता है, या यों कहें कि इन तीनों में अहिंसा वृत्ति के सहज प्रवेश पर ही अहिंसा धर्म का गुच्चारु रूप से पालन किया जा सकता है। कई भाइयों का जो यह कथन है कि शरीर से मारने पर ही हिंसा हाती है और इसलिए वे कहते हैं कि—

मन जाए तो जाने दे, मत जाने दे शरीर ।

म लेंगेगा कमान तो, कते लगेगा तीर ॥

बिन्तु जैसा ऊपर बताया जा चुका है—यह कथन केवल एकांगी व बाह्य दृष्टिकोण को प्रकट करता है। जैन शास्त्रों का ध्वन है कि शरीर की हिंसा से भी मन की हिंसा बड़ी हाती है, क्योंकि शारीरिक हिंसा का आधार भी मानसिक हिंसा ही होती है। इसके लिए शास्त्रों में एक उदाहरण आया है कि मानसिक हिंसा से आत्मा का कितना पतन हो सकता है।

उदाहरण यह है कि समुद्र में एक विशालकाय मगरमच्छ था। उसका मुँह जब खुला रहता तो छोटे-बड़े कई मछल उसमें घुसते व निकलते रहते थे। उस समय उस विशालकाय मगरमच्छ की आँख पर बठा हुआ एक तन्दुल मछल जो चावल के दान के बराबर होता है—सोचता है कि इस मगरमच्छ के मुख में कितने छोटे-बड़े मछल मर ही जा रहे हैं बिन्तु यह चिन्तना भ्रम है कि उन्हें निगल नहीं जाता। यदि मेरी ऐसी दशा हाती तो मैं इन सब मछलियों को किसी भी हात में अपने मुँह से बाहर नहीं निकलने देता। इन्हीं सबल्प-बिबल्पो में बहता हुआ तन्दुल मछल वहाँ उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ता कहा गया है कि उसकी गति सातवीं तरक में होती है। अभिप्राय यह है कि केवल मानसिक हिंसा के कारण उस छोटे से प्राणी की भी ऐसी गति हुई। इसी प्रकार वाणी का धाव भी तनवार का धाव माना गया है। अतः आप लोगों को गंभीर चिन्तन करना चाहिए कि अपने आपका अहिंसा धर्म के साधक कहने के पहले अपने जीवन की कितनी अद्भुत तैयारी होनी चाहिए।

अपने आयदेश भारत और उसमें भी राजस्थान, मध्यभारत आदि कितने ही अय प्रदेश हैं जहाँ जैन-संस्कारों के कारण काफी भाइयों में इतनी दयालुता मिलेगी कि उनको कहा जाय कि अमुक धनराशि ले लो और वकरो को अपने हाथों से काट दो तो सम्भावना है कि वे ऐसा न कर सकेंगे, बल्कि छोटे छोटे प्राणियों की भी वे रक्षा करते हैं। इस प्रकार शारीरिक हिंसा की तरफ उनको अपने मातृसंस्कार, बुद्ध परम्परा आदि की वजह से घूणा है किन्तु जग मात्सिक एवं वाचिक हिंसा की तरफ भी वे अपना ध्यान बढ़ाएँ तो अहिंसा के आंतरिक आनन्द का उनमें आभास बढ़ सकेगा। जो भाई छोटे-छोटे जीवों को नहीं मारने की प्रवृत्ति मात्र से अपने को वृत्तकृत्य समझते हैं, जिससे मात्स्य होता है कि मनुष्य की तरफ उनका ध्यान ही नहीं आता।

आज के आर्थिक युग में जिस प्रकार से मनुष्य का शोषण और दमन होता है, वह भी एक दटनाक परिस्थिति है। अपने साथी मनुष्य का दिल दुखाना, उसके प्रति कटु व्यवहार करना कटुवचन कहना एवं मन से ईर्ष्या, द्वेष एवं प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में कइयों के प्रति बुरा चिन्तन करना, ये सब आज की ऐसी बुराईयाँ हैं जिनकी ओर अहिंसा के साधक का ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए। अहिंसा के जो ये मार्ग हैं, उन पर चलकर ही आत्मा का विकास भली भाँति साधा जा सकता है।

अब कल्पना कीजिए ऐसे समाज और विश्व की, जिसमें व्यक्ति यदि अहिंसा की साधना जनदृष्टि जो कि मानवीय दृष्टि है, के अनुसार करने लगे और उसी रीति से अपने पारस्परिक व्यवहार को ढालें तो सम्भव है कि यहाँ शोषण और दमन रह जाएँ, व्यक्तियों और राष्ट्रों के बीच शत्रुता एवं कटुता रह पाएँ ? और इसका उत्तर है कि यह सम्भव नहीं है। अहिंसा का पथ राजपथ है जिस पर चलकर इहलोक और परलोक दोनों का भली-भाँति निर्माण किया जा सकता है।

अहिंसा का साधन धैर्य का है। कायर तो सबसे पहले मानसिक हिंसा से ही अधिक पीड़ित है। ऐसा व्यक्ति मानसिक हिंसा से दूसरों को तो गिरा

सके या नहीं, किन्तु अपने आपको तो बहुत गहरे अवश्य ही गिरा डालता है। साधु और श्रावक के भी अहिंसा ग्रन्थों का जो ऊपर उल्लेख किया गया है उनका भी उद्देश्य यही है कि मन, धारणी और काया से अधिक अधिक अहिंसा के दोनों पहलुओं का पालन किया जा सके।

इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि यदि आप अपने आपको परमात्मा का बफादार सेवक बनाना चाहते हैं और इस सृष्टि में उत्कृष्ट समानता का वातावरण बनाना चाहते हैं तो समग्र रूप से अहिंसा का पालन कीजिए। जैनदृष्टि सभी आत्माओं में समानता की मायना रखती है क्योंकि मूल रूप में सबमें कोई भेद नहीं है—विकास की न्यूनताधिवृत्ति दूसरी बात है। तो आत्माओं की यह समानता अहिंसा की साधना से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की जा सकती है। अहिंसा ही वह सशक्त साधन है जिसके द्वारा आत्म-समानता यानी परमात्मा वृत्ति के साध्य को साधा जा सकता है।

स्मान

अलवर (राजस्थान),

७ ८ १९५१

स्थाद्वाद : सत्य का साक्षात्कार

आज आप लोगो के बीच यूरोप खंड में स्थित हंगरी देश के प्रमुख विद्वान् डॉ० फंतिक्स वेली भी उपस्थित हैं। वैसे ये बौद्धधर्म के विशेषज्ञ हैं किन्तु जैन दर्शन के प्रति भी इनका प्रति आकर्षण व आदर है और उसी प्रेरणा से ये आज जैन सिद्धांतों की विशेष जानकारी के लिए यहाँ आये हुए हैं।

जैनधर्म आत्म विजेताओं का महान् धर्म है। जिन्होंने रागद्वेष आदि अपने आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त करके समय-एव साधना द्वारा निमल ज्ञान प्राप्त कर अपनी आत्मा को उत्थान के मार्ग पर अग्रसर किया है, उन्हें हमारे यहाँ 'जिन' (विजेता) कहा गया है तथा इन विजेताओं द्वारा प्रेरित दर्शन का नामाकृत जैन दर्शन के नाम से हुआ। भूत यह दर्शन किसी व्यक्ति विशेष, वग विशेष या शास्त्र-विशेष की उपज नहीं, बल्कि इसका विकास उन आत्माओं द्वारा हुआ है, जिन्होंने सारे सांसारिक (जातीय, देशीय सामाजिक, वर्णाय आदि) भेदभावों व यहाँ तक कि स्वपर को भी विसर्जित कर अपने जीवन को सत्य के लिए होम दिया। यही कारण है कि इसका यह स्वरूप इसकी महान् आध्यात्मिकता व व्यापक विश्व व धुत्व का प्रतीक है।

जैनो का प्रधान साध्य सत्य का साक्षात्कार करना है, जिससे प्रकाश में जीवन का कण-वण आलोकित होकर चरम विकास को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जैनदर्शन के सभी सिद्धान्त साधना रूप बनकर उक्त साध्य की ओर गमनशील बनाते हैं। इसमें भौतिकवादी दृष्टिकोण को प्रमुखता न देकर आध्यात्मिकता को विशिष्ट महत्त्व दिया गया है, क्योंकि समस्त प्राणी समूह की सेवा के लिए यह अनिवार्य है कि सांसारिक प्रलोभनों को छोड़कर आत्मवृत्तियों का शुद्धिकरण किया जाय, जिसके बिना

इस अनवरत सघपशील जगत् के बीच स्व पर-कल्याण सम्पादित नहीं किया जा सकता। मक्षेप में जन-दशन विश्वशान्ति के साथ साथ व्यक्तिशान्ति का भी माग प्रशस्त करता है।

तो' में यहाँ पर जैन दशन की मौलिक 'देन' स्याद्वाद या अनेकान्तवाद पर कुछ विशेष रोशनी डालना चाहता हूँ। जिस प्रकार सत्य के साक्षात्कार में हमारी अहिंसा स्वाय सघर्षों को सुलझाती हुई भागे बढ़ती है, उसी प्रकार यह स्याद्वाद जगत् के 'वैचारिक' सघर्षों की अनोखी सुलझन प्रस्तुत करता है। आचार में अहिंसा और विचार में स्याद्वाद—यह जनदशन की सर्वोपरि मौलिकता वही है। स्याद्वाद को दूसरे शब्दों में याणी व विचार की अहिंसा के नाम से भी पुकारा जा सकता है।

स्याद्वाद जैनदशन के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है। किसी भी वस्तु या तत्त्व के सत्य स्वरूप को समझने के लिए हमें इसी सिद्धांत का आश्रय लेना होगा। एक ही वस्तु या तत्त्व को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है और इसलिए उसमें विभिन्न पक्ष भी हो जाते हैं। अतः उसके सारे पक्षों व दृष्टिकोणों को विभेद की नहीं, बल्कि समन्वय की दृष्टि से समझकर उसकी यथाय सत्यता का दशन करना इस सिद्धांत के गहन चिंतन के आधार पर ही संभव हो सकता है। आज के विज्ञान ने भी प्रथम तो सिद्ध कर दिया है कि एक ही वस्तु की कई बाजुएँ हो सकती हैं और उसमें भी ऐसी बाजुएँ अधिक होती हैं, जिनका स्वरूप अधिकतर प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष ही रहता है। अतः इन सारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पक्षों को समझने के बाद ही किसी भी वस्तु के सत्य स्वरूप का अनुभव किया जा सकता है।

इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी वस्तु विशेष के एक ही पक्ष या दृष्टिकोण को उसका सर्वांग स्वरूप समझकर उसे सत्य के नाम से पुकारना मिथ्यावाद या दुराग्रह का कारण बन जाता है। विभिन्न पक्षों या दृष्टिकोणों के प्रकाश में जब तक एक वस्तु का स्पष्ट विदग्धन न कर दिया जाय, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि हमने उस वस्तु का सवाग

स्वरूप समझ लिया है। अतः किसी वस्तु को विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर देखने, समझने व वर्णित करने से विज्ञान का नाम ही स्याद्वाद या अनेकान्तवाद या अग्रक्षेत्रवाद (Science of Versatility or Relativity) कहा गया है।

जैनदर्शन का यह स्याद्वादो दृष्टिकोण किसी भी वस्तु के यथायथ स्वरूप को हृदयगम करने के लिए परमावश्यक साधन है। इसने जरिये सारे दृढवादी या रुढ़िवादी विचारों की समाप्ति हो जाती है तथा एक उदार दृष्टिकोण का जन्म होता है, जो सभी विचारों को पचा कर सत्य का दिव्य प्रकाश घोषने में सहायक बनता है। स्याद्वाद का यह सिद्धांत हमारे सामने सारे विश्व की वैचारिक और तदुत्पन्न सायदेशिक एकता सुनहला निश प्रस्तुत करता है। मैं यह साहस के साथ कहना चाहूँगा कि यदि इन सिद्धांत की विभिन्न क्षेत्रों में रहे हुए ससार के विचारक समझने की चेष्टा करें तो कोई सन्देह नहीं कि वे अपनी मधर्मात्मक प्रवृत्ति को छोड़कर एक दूसरे के विचारों को उदारतापूर्वक समझकर उनका शांतिपूर्ण समन्वय करने की ओर आगे बढ़ सकेंगे।

इससे पूर्व कि स्याद्वाद के विशिष्ट मन्त्र को विस्तार से समझा जाय, जगत के वैचारिक सघन की पृष्ठभूमि को पूरितया समझ लेना जरूरी है।

मनुष्य एक विचारशील प्राणी है तथा उसका मस्तिष्क ही उसे मारे प्राणी समाज में एक विशिष्ट व उच्च स्थान प्रदान करता है। मनुष्य सोचता है स्वयं ही और स्वतन्त्रतापूर्वक भी, अतः उसका परिणाम स्पष्ट है कि विचारों की विभिन्न दृष्टियाँ ससार में जन्म लेती हैं। एक ही वस्तु के स्वरूप पर भी विभिन्न लोग अपनी अपनी अलग अलग दृष्टियों से सोचना शुरू करते हैं। यहाँ तक तो विचारों का क्रम ठीक रूप में चलता है। किन्तु उससे आगे क्या होता है कि एक ही वस्तु की विभिन्न दृष्टियों में सोचकर उसके स्वरूप को समन्वित करने की ओर वे नहीं झुकते। जिसने एक वस्तु की जिस विशिष्ट दृष्टि की सोचा है, वह उसे ही वस्तु का सर्वांग स्वरूप घोषित कर अपना ही महत्त्व प्रदर्शित करना चाहता है। फल यह होता है कि एकांतिक

दृष्टिबोण व हठधर्मिता का यातावरण मजबूत होने लगता है और वे ही विचार जो सत्य ज्ञान की ओर बढ़ा सकते थे, पारस्परिक समन्वय के अभाव में विद्वेषपूर्ण सघष के जटिल कारणों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि एकांगी सत्य को लेकर जगत के विभिन्न विचारक व मतवादी उसे ही पूर्ण सत्य का नाम देकर सघष को प्रचारित करने में जुट पड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में स्याद्वाद का सिद्धान्त उन्हें बताना चाहना है कि सत्य के टुकड़ों को पकड़कर उन्हें ही आपस में टकराओ नहीं, बल्कि उन्हें तरकीब से जोड़कर पूर्ण सत्य के दर्शन की ओर सामूहिक रूप से जुट पड़ो। अगर विचारों को जोड़कर देखने की वृत्ति पैदा नहीं होती व एकांगी सत्य के साथ ही हठ को बांध दिया जाता है तो यही मतीजा, होगा कि वह एकांगी सत्य भी सत्य न रहकर मिथ्या में बदल जायगा। क्योंकि पूर्ण सत्य को न समझने का हठ कराना सत्य का नकार करना है। अतः यह आवश्यक है कि अपने दृष्टि बिन्दु को सत्य समझते हुए भी अथवा दृष्टि बिन्दुओं पर उदारतापूर्वक मनन किया जाय तथा उनमें रहते हुए सत्य को जोड़कर यस्तु के स्वरूप को व्यापक दृष्टियों से देखने की कोशिश की जाय। यही जगत के वैचारिक सघष को मिटाकर उन विचारों को आदर्श सिद्धान्तों का जनक बनाने की सुन्दर राह है।

सब साधारण को स्याद्वाद की सूक्ष्मता का स्पष्ट ज्ञान कराने के लिए मैं एक दृष्टान्त प्रस्तुत कर रहा हूँ।

एक ही व्यक्ति अपने भलग भलग के रिश्तों के कारण पिता, पुत्र, भावा, भतीजा, मामा, भानजा आदि हो सकता है। यह अपने पुत्र की दृष्टि से पिता है तो इसी तरह अपने पिता की दृष्टि से पुत्र भी। ऐसे भी अन्य सम्बन्धों के व्यवहारिक उदाहरण आप अपने चारों ओर देखते हैं। इन रिश्तों की तरह ही एक व्यक्ति में विभिन्न गुणों का विकास भी होता है। अतः यही दृष्टि यस्तु के स्वरूप में लागू होती है कि वह भी एक साथ सतमसत, नश्वर अनश्वर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, क्रियाशील अक्रियाशील इत्येक अनित्य गुणों वाली हो सकती है। जैसे एक ही व्यक्ति में पुत्रत्व व पितृत्व दो विरोधी गुणों का

सद्भाव समभव है, क्योंकि उन गुणों को हम विभिन्न दृष्टियों से देख रहे हैं। उसी प्रकार एक ही वस्तु विभिन्न अपेक्षाओं से नित्य भी हो सकती है तथा अनित्य भी। जब स्थूल सासारिक व्यवस्था भी सापेक्ष दृष्टि पर टिकी हुई है तो वस्तु के सूक्ष्म स्वरूप को हठ में जकड़कर एकात्मिक बताना कभी सत्य नहीं हो सकता। यह ठीक वैसा ही होगा कि एक ही व्यक्ति को भगवत् पुत्र माना जाता है 'तो वह पिता कहला नहीं सकता और इसकी असत्यता अत्यन्त सिद्ध है। चाहे तो यह सासारिक व्यवस्था से लीजिए या सिद्धांतों की स्वरूप विवेचना—सब सापेक्ष दृष्टि पर अवलम्बित है। अगर इस दृष्टि को न माना जायगा व सम्बन्धित सारे पक्षों के आधार पर वस्तु के स्वरूप को न समझा जायगा तो एक क्षण में ही जागतिक व्यवस्था मिट सी जायगी। आश्चर्य यही है कि स्थूल रूप से जिस सापेक्ष दृष्टि को अपने चारों ओर सासारिक व्यवहार में बेचा जाता है, उसी सापेक्ष दृष्टि को वैचारिक सूक्ष्मता के क्षेत्र में भुला दिया जाता है और फलस्वरूप व्यय के विवाद उत्पन्न किये जाते हैं। एक क्षण के लिए सोचिये कि अगर एक व्यक्ति को 'एकात्म रूप से' पिता ही समझा जाय तो यह कथन कितना बेहूदा होगा कि वह पिता ही है यानी सबका पिता है, आपके पिता का भी पिता है। अब साफ है कि एकात्म दृष्टिकोण को सामने रखकर उसके सम्बन्धित अन्य दृष्टिकोणों को न समझने का हठ करना भी ठीक इसी तरह बेहूदा कहा जायगा। एकात्म दृष्टिकोण एक तरह से सत्य ज्ञान को विशृङ्खलित करने वाला है।

यहाँ यह शका की जा सकती है कि एक ही वस्तु में दो विरोधी धर्म एक साथ कैसे रह सकते हैं? शकराचार्य ने यह आपत्ति उठाई थी कि एक ही पदार्थ एक साथ नित्य और अनित्य नहीं हो सकता जैसे कि शीत और ऊष्ण गुण एक साथ नहीं पाए जाते किन्तु शका ठीक नहीं है। विरोध की शका तो तब उठाई जा सकती है जबकि एक ही दृष्टिकोण—अपेक्षा से वस्तु को नित्य भी माना जाय और अनित्य भी। जिस दृष्टिकोण से वस्तु को नित्य माना जाय, उसी दृष्टिकोण से यदि उसे अनित्य भी माना जाय तब

तो अवश्य ही विरोध होता है परन्तु भिन्न भिन्न दृष्टियाँ की भाँजा से भिन्न-भिन्न गुण मानने में कोई विरोध नहीं आता, जैसे एक व्यक्ति उसके पुत्र की अपेक्षा से पिता माना जाता है व पिता की अपेक्षा से पुत्र, तब पितृत्व व पुत्रत्व के दो विरोधी घम एक ही व्यक्ति में अपेक्षा भेद सं रह सकते हैं, उगमें कोई विरोध नहीं होता। विरोध तो सब हो जब हम उसे जिसका पिता माना है, उसी का पुत्र भी मानें। इसी तरह भिन्न भिन्न अपेक्षा से भिन्न-भिन्न घम मानने में कोई विरोध नहीं होता। मैं यहाँ किसी एक ही दिशा में बैठा हुआ हूँ। लेकिन मेरे सामने आप लोग अलग-अलग दिशाओं में मुख किए बैठे हैं और अतः आप लोग अपनी अपनी अपेक्षा से मुझे अलग अलग दिशा में बैठा हुआ बतला सकते हैं। जो मेरे सामने बैठ हैं, उनकी अपेक्षा से मैं पूर में बैठा हुआ हूँ और पीछे वाला की अपेक्षा से पश्चिम में तथा इसी तरह दायें और बायें बठे वालों की अपेक्षा से दक्षिण व उत्तर में। इस तरह अपेक्षा भेद से मुझे अलग अलग दिशा में बैठा हुआ बतलाने में कोई विरोध पैदा नहीं होता। एक ही वस्तु छोटी और बड़ी दोनों हो सकती है परन्तु उनसे बड़ी व छोटी वस्तु की अपेक्षा से। अतः विरोध की दाका प्रकट करने में शकाराचार्य ने स्याद्वाद के सिद्धांत को सम्यक प्रकार से समझने का प्रयास नहीं किया प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि स्याद्वाद न तो विरुद्ध धर्मवाद है और न सशयवाद। वह तो वस्तु के सत्य स्वरूप को प्रकट करने वाला यथार्थवाद है।

जैनदर्शन की भाव्यता के अनुसार प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न होने वाला व नष्ट होने वाला और फिर भी स्थिर रहने वाला बताया गया है। “उत्पादयदवयवभौम्य युषत सत्” यह पदार्थ के स्वरूप की व्याख्या है। प्रादय मासूम होता है कि नष्ट होने वाली वस्तु भला स्थिर कैसे रह सकती है, किन्तु स्याद्वाद ही इसको सुलभना देता है। ये तीनों पर्यायों सापेक्ष दृष्टि से नहीं हैं। एक दूसरे के बिना एक दूसरे की स्थिति बनी नहीं रह सकती है। उदाहरण स्वरूप समझ लीजिये कि एक सोने का कड़ा है और उसे तुड़ा कर प्रजोर बनाली गई तो वह सोना कड़ों की अपेक्षा से नष्ट हो गया एक

जजीर की अपेक्षा से उत्पन्न हो गया, किन्तु स्वणत्व की अपेक्षा से वह पहले भी था और अब भी है, वह उसकी स्थिर स्थिति हुई। पदार्थ की पर्याय बदलती है। उसमें पूर्ण पर्याय का विनाश व उत्तर पर्याय की उत्पत्ति होती रहने पर भी पदार्थ का द्रव्य स्वरूप उसमें कायम रहता है। इस तरह पर्यायाधिक नय (दशा परिवर्तन) की अपेक्षा से पदार्थ अनित्य है और द्रव्याधिक नय (स्थिर स्थिति) की अपेक्षा से नित्य भी है। यही स्याद्वाद का मार्मिक स्वरूप है।

स्याद्वाद का यह स्वरूप एक ओर जैसे सभी दार्शनिक विवादों को समाप्त कर देता है, उसी तरह दूसरी ओर जगत के समस्त वैचारिक संघर्षों का भी समन्वयात्मक समाधान प्रस्तुत करता है। आज जब कि भोषण रक्तपात, वैर विरोध, घृणा, हिंसा, वर्ग विद्वेष, साम्प्रदायिकता व स्वार्थ-परता के लम्बे युग के अत्याचारों से विश्व में भयंकर अशांति फैली हुई है, मनुष्यों के अस्तिष्ठों का शांतिपूर्वक एकीकरण विश्व शांति का सबसे बड़ा योगदान साबित हो सकता है। दो दो विश्व युद्धों के भीमत्स ठाडवकारी हृदय आज भी सबकी आँखों के सामने घूम जाते हैं—वह भुखमरी, वह बबरता और सबसे बड़ा हिरोशिमा (जापान) पर फेंके गये उस अणुबम का विनाशक धडाका। परन्तु आश्चर्य कि भले ही ऊपर से शान्तिवार्ताएँ चल रही हैं, युद्ध समाप्ति के नारे लगाये जा रहे हैं, किन्तु अणुबम से भी भयंकर उद्‌जन बमों व नष्टजन बमों का उत्पादन किया जा रहा है और उस समय के महा-विनाश की कल्पना तक नहीं की जा सकती, जब कभी दुर्भाग्य से ऐसे दशक काम में लाये जाएंगे।

दूसरे अब जो अन्दर ही अन्दर अशांति की ज्वाला बढ़ती जा रही है, उसे एक तरह से दिमागों या विचारों के युद्ध का ही नाम दिया जा सकता है। यह युद्धों का नया तरीका है और सबसे अधिक खतरनाक तरीका भी। जब तक विचारों की लड़ाई समाप्त नहीं होगी, तब तक इस बात की शका बतई नहीं मिट सकती कि दुनिया के पटल पर से युद्धों का गौरव भी खत्म हो सकता है। विचारों की कलमकल समाप्त होने पर ही मानक

समाज का भस्तिष्क सन्तुलित व समन्वित हो सकेगा और तभी वह अपनी चरित्रता के पिछले इतिहास को हमेशा के लिए भुला सकेगा ।

आज इस सत्य में कोई न देह नहीं कि विचारों की हिंसक प्रतिद्वन्द्विता के कुपरिणामों को ससार अनुभव भी करने लगा है और उसके फलस्वरूप चाहे नेता लोग न चाहते हुए भी बोल रहे हों पर कहा जा रहा है कि साम्यवाद व पूँजीवाद दोनों विचार प्रणालियाँ शांतिपूर्ण एक साथ चल कर अपनी अपनी व्यवस्थाएँ कायम रख सकती हैं । यह अनुभूति इस सत्य की ज्वलन्त प्रतीक है कि अब मनुष्य विचारों के दुःखद संघर्ष को सहन करते रहने की स्थिति में नहीं है और इसलिए मानव समाज की इस स्याद्वाद के समन्वयवादी व अंधविश्वासी सिद्धान्त की ओर झुकना ही होगा । यही सत्य को साक्षात् करने का रास्ता है और इसी में मानव जाति के भ्रान्तिपूर्ण विकास का रहस्य छिपा हुआ है ।

स्याद्वाद के सिद्धान्त को जैनदर्शन का हृदय कहा जाता है । जरी हृदय शुद्ध किया गया सभी अंगों में समान रूप से संचारित करता न रहे सब तो शरीर का टिकना कठिन ही होगा । उसी तरह स्याद्वाद सभी सिद्धान्तों को समझने में समन्वय की उदार भावना की बराबर प्रेरणा देता रहता है । जैनदर्शन की सबसे बड़ी विशेषता तो यहाँ है कि यह अपनी भाषा के प्रति भी हठवादी (दुर्गम) नहीं है । वहाँ तो सत्य से प्रेम किया जाता है और निरंतर अपने स्वरूप को सत्य के रंग में रंगा रखने में परम सन्तोष की अनुभूति की जाती है । सत्य की आराधना जैनदर्शन का प्राण है । यह न अपनी भाषा के विषय में दुराग्रही है और न दूसरों की भाषाओं का किसी भी रूप में तिरस्कार करना चाहता है । वह तो केवल यह चाहता है कि समस्त विश्व पूरा सत्य के स्वरूप को समझने के सही राह पर ही आगे बढ़े ।

स्याद्वाद एक तरह से ससार के समस्त विचारकों व दार्शनिकों का आह्वान करता है कि सब अपने आपसी हठवाद व एकांगी दृष्टिकोणों के कलह को त्याग कर एक साथ बैठो तथा एक दूसरे की विचारधाराओं को

स्पष्ट रूप से आदान प्रदान करो। इस तरह जब सामूहिक रूप से व शुद्ध जिज्ञासा व निरुण्य बुद्धि से सम्मिलित विचारविमर्श किया जायगा, उनका मथन होने लगेगा तो जरूर ही छाछ छाछ पेंदे में रह जायगी और साररूप मन्त्रवन ऊपर तैर कर आ जायगा। तब स्याद्वाद का संदेश है कि उन विचारधाराओं के समूह में से असत्य भ्रमों को निकाल कर अलग कर दो, हठवाद, एकांतवाद और अपने ही विचारों में पूर्ण सत्य मानने की दुराग्रही शक्तियों को पूरे तौर पर तिलाजलि दे दो। इसके बाद सबकी मस्तिष्क और हृदय की शक्तियों के सम्मिलित सहयोग से सत्य के भिन्न-भिन्न खंडों का घनन करो उन्हें जोड़ कर पूर्ण सत्य के दर्शन की ओर उन्मुख होओ। सूझ ही हाथी है, पाँव ही हाथी है या पीठ ही हाथी है, मान सकते रहने से कभी भी हाथी का असली स्वरूप समझ में नहीं आया वल्कि ऐसा हठाग्रह करने पर तो ऐसा मानना एकांगी सत्य होने पर भी हाथी के पूर्ण स्वरूप की दृष्टि से असत्य ही कहलायगा। अतः सिद्धांत और विचारों के क्षेत्र में इसे गंभीरतापूर्वक समझने व सुलझाने की जरूरत है कि सूझ ही हाथी नहीं है। पाँव हाथी नहीं है या पीठ ही हाथी नहीं है, बल्कि ये सब अलग अलग हिस्से मिलकर पूरा हाथी बनाते हैं। आज उन भ्रमों की तरह हाथी देखने की मनोवृत्ति चल रही है—क्या तो दार्शनिक क्षेत्र में और क्या वैचारिक क्षेत्र में उसे इस स्याद्वाद के प्रकाश में सुप्टु बना देने का आज महान् उत्तरदायित्व आ पड़ा है। क्योंकि अगर वर्तमान में फैला हुआ विचार संघर्ष और अधिकाधिक जटिलता का जामा पहनता गया तो आश्चर्य नहीं कि एक दिन पिछले युद्धों से भी अधिक खौफनाक युद्ध ससार व मानव जाति की विकसित विचारणीय संस्कृति को तुरी तरह तहस-नहस कर डालेगा।

विश्व शांति का प्रश्न धर्म, सभ्यता व संस्कृति के विकास तथा समस्त प्राणियों के हित का प्रश्न है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, इस प्रश्न से अवश्य ही सम्बंधित है। इस प्रश्न की सही मुल-भूत पर ही मानवता की वास्तविक प्रगति का भूल्याकन किया जा सकता है और विश्व शांति की नींव को मजबूत करने का आज की परिस्थितियों में

सबसे प्रमुख यही उपाय है कि चारों ओर फैला हुआ विचारों का विपरीत विभेद शांत किया जाय और एक दूसरे को समझने के उदार दृष्टिकोण का प्रसार हो सके ऐसे व्यापक वातावरण का सज्जन जनदशान के स्याद्वाद सिद्धांत की सुदृढ़ आधारगिला पर ही किया जा सकता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति व सामूहिक रूप से विभिन्न राष्ट्र व समाज इस स्याद्वाद दृष्टि को अपने वैचारिक क्रम में स्थान देने लगे तो विश्व शांति की पठिन पहली सहज ही में शांति व सद्भावना से हल की जा सकती है। इस महान् सिद्धांत के रूप में जैनधर्म विश्व की बहुत बड़ी सेवा बजाने में समर्थ है, क्योंकि अग्रे दशानों की तरह जैनधर्म सभी भी साम्प्रदायिकता के बंधनों में नहीं गया और इसलिए अपनी व्यापकता व विशालता की निभाता हुआ विश्व के समस्त प्राणियों के हितसम्पादन का महान् संदेश गुजायमान करता रह सका। जैनदशान के अग्रे सिद्धांतों की विवेचना अग्रे की गई है, किंतु यदि हृदय स्वरूप इस एक सिद्धांत पर ही पूरा पूरा ध्यान दिया जाय तो कई विषय समस्याएँ सुलभ जायेंगी और तब मानवता के विकास का मार्ग निष्कटक हो सकेगा।

उपसंहार रूप में मुझे यही कहना है, जो कि इस व्याख्यान में कहा गया है— “अग्नि सत्येण परेण पर, नस्त्य असत्य परेण पर”

सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम साध्य है। जीवन उन अनुभवों व विभिन्न प्रयोगों का क्रमस्थल है, जहाँ हम उनके जरिये सत्य की साधना करते हैं, क्योंकि सत्य ही मुक्ति है, ईश्वरत्व की प्राप्ति है। जीवन के आचार विचार की सुषुप्त व सत्यता में व्यक्ति, समाज व विश्व की शांति रही हुई है तथा इसी चन्द्रमुखी शांति के पुष्प वातावरण में ऊँचे से ऊँचा आध्यात्मिक विकास भी सबके लिए सरल बन सकता है। अतः विपत्तियों की उदारता, पवित्रता शांतिपूर्ण परेण की जागरूकता के लिए आज स्याद्वाद के सिद्धांत की बड़ी भारीबी से समझने, परम्परा व क्रम में सारे की विशेष आवश्यकता आ रही है जिसके लिए मैं आशा रखूँ कि सब तरफ से उचित प्रयास अवश्य किये जायेंगे।—महावीर भवन, धारादरी, चौदही चौक, दिल्ली

कर्मवाद का अन्तरहस्य

‘सुविधि जिनेश्वर वदिये हो, वदत पाप पुलाय ’

मनुष्य स्वयं ही अपने व समाज के भाग्य का निर्माता है—इस तथ्य को जब जब उससे मुला देने की कोशिश की गई, तब तब मानव समाज में शिथिलता व अकम्प्यता का वातावरण फैला। किसी अर्थ पर अपने निर्माण को आश्रित बनाकर विकास करने का उत्साह मनुष्य में नहीं बन पड़ता, चाहे वंसा आश्रय खुद ईश्वर को ही सौंपा गया हो। मनुष्य गतिशील प्राणी है और जहाँ भी उसे गतिहीन बनाने का प्रयास किया गया कि उसका विकास रुक गया। मनुष्य स्वयं ही पर आश्रित रह सकता है, किसी अर्थ पर उसे आश्रित बताकर उसको गतिशील नहीं बनाया जा सकता है।

सुविधि जिनेश्वर को की गई उपयुक्त प्रार्थना में भी इसी तथ्य को प्रकाशित किया गया है कि स्वयं आत्मा ही अपने पुरुषार्थ से विकास करता हुआ परमात्म पद को प्राप्त करता है। ईश्वरत्व कोई ऐसा अलग पद नहीं है, जहाँ कभी भी आत्मा की पहुँच न हो या ईश्वर ही धरती पर अवतार लेकर महापुरुष के रूप में जगदुद्धार करता है तथा साधारण आत्मा को वह हस्ती नहीं, ऐसी मायता जैनधर्म नहीं रखता। वह तो हर आत्मा की महान शक्ति में विद्वान् करता है। जैन दृष्टि के अनुसार आत्मा ही परमात्मा बन जाता है, भक्त स्वयं भगवान् बन कर दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है और आराध्यक एक दिन आराध्य के रूप में अपने उच्चतम स्वरूप को ग्रहण करता है और जैनधर्म के इस प्रगतिशील विकासवाद का मूलाधार सिद्धा न है, कर्मवाद का सिद्धांत।

भारत की नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, पौराणिक, योग आदि अर्थ सभी दार्शनिक परम्पराएँ आत्मा और परमात्मा के बीच मौलिक भेद को स्वीकार करती हैं। उनका मानना है कि आत्मा विकास करता है, निर्वाण

भी प्राप्त करता है और ईश्वर के स्थान में प्रवेश भी करता है, किन्तु स्वयं ईश्वर नहीं बनता। वह सिर्फ ईश्वरीय भेष बनाकर ही निवास करता है। उनके इस ध्यान की पृष्ठभूमि यह है कि ईश्वर तो सिर्फ एक है व एक ही रहेगा। परन्तु जैनधर्म इस दृष्टि को स्वीकार नहीं करता और उसका कारण ईश्वर को मानने के मूलरूप में विभेद का अस्तित्व है। ईश्वर एक है व एक रहेगा, ऐसा भ्रम दर्शन मानते हुए यह बताते हैं कि ईश्वर सृष्टि का रचयिता भी है। अतः ईश्वर अनेक मानने में आपत्ति पड़ती है। लेकिन जैनधर्म शुद्ध मानव-विकासवाद को आधारशिला पर स्थित है और इसलिए वह ईश्वर के सृष्टि कर्तृत्व को नहीं मानता। परिणामस्वरूप जैनदर्शन में ईश्वरत्व एक पद माना गया है जो आत्मा के चरम विकास का सुफल है और इसलिए मुक्तात्मा ही ईश्वर है। उसके समान ही सभी मुक्तात्माएँ भी शुद्ध, धुद्ध, निरजन, निर्विकल्प रूप ग्रहण कर लेती हैं। आत्म द्रव्य की मौलिक अवस्था की अपेक्षा आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। सिद्ध और ससारी जीवों के बीच का भेद वास्तविक नहीं, सिर्फ कममूलक है और इस भेद को साधना की शुद्धता से पाटा जा सकता है।

अतः कमवाद का सिद्धांत इस सत्य का प्रतीक है कि प्राणी के लिए कोई भी विकास, चाहे वह चरम विकास के रूप में ईश्वरत्व की प्राप्ति ही क्यों न हो, असम्भव नहीं। यह स्वयं वक्ता है और पल भीयता है। अब इस कमवाद की व्यवस्था का विश्लेषण किया जाय, उसमें पूरा आत्मा के स्वरूप व उसमें होने वाले अंतर को इस जगत जन्म की पारम्परिकता में समझ लेना आवश्यक है।

जैनदर्शन का यह मतव्य है कि आत्मा का मूलस्वरूप परम विगुह अनन्त ज्ञान-दर्शन मुक्त एवं अवित्तमय तथा निरज, निर्विकल्प, मुक्त और स्वतन्त्र है। अपने मूलरूप में आत्मा सूर्य के समान प्रकाशमान है किन्तु जीवात्मा के अपने अवस्थाओं के बादल आवृत हो हो कर या मा को ढकते रहते हैं। यह जन्म सृष्टि में बसता रहता है, जिसकी कोई आदि नहीं। जैनधर्म का मानना है कि सृष्टि का जन्म यादि व अन्त विहीन है और

इसलिए ईश्वर की रचना नहीं। सृष्टि तो स्वतः परिणामनशील है। जीव और जड़ के संयोग से इसकी गति चलती रहती है और यह संयोग ही विभिन्न कर्तव्याकर्तव्य का कारण तथा तदनुसार फलफल का परिणाम होता है। तो इस सृष्टि की गति में आत्मा पर आवरण चढ़ता जाता है और उसी आवरण को धीरे धीरे साधना के बल पर जब बाटना शुरू किया जाता है तो एक दिन वही आत्मा अपनी विशुद्ध स्थिति में पहुँच जाता है एवं वही विशुद्ध स्थिति मुक्त या ईश्वरत्व की स्थिति है।

तो हमने देखा कि संसार में गति करते हुए जीवात्मा अपने विशुद्ध स्वरूप से ढका हुआ रहकर उससे विस्मृत व विमृक्षलित-सा बन जाता है और उसकी इस विमृक्षलता की स्थिति के साथ ईश्वर का कोई सम्बन्ध नहीं होता। अतः यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उस विमृक्षलता को बनाने और मिटाने वाली कौन शक्ति है? वास्तव में वह शक्ति तो चेतन ही है किन्तु उस विमृक्षलता का लेला-ओला बनाये रखने वाले जड़ वस्तुद्वय होने हैं, जिनके आधार पर जीवों को उनके कार्यों का क्यावत् परिणाम मिलता रहता है। इस तरह यह कर्मवाद का सिद्धांत चेतन की वमण्यता व आत्म निष्ठा की ओर सजग रखता है किन्तु उसके साथ ही वस्तुद्वयों के व घ का विश्लेषण करके उसकी सजगता की स्थायी बनाये रखना चाहता है। अपना अकर्तव्य कभी भी मिट नहीं जायगा, बल्कि आवरण की एक परत बनकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप की घेरता रहेगा और जब तक एक एक धरके वे आवरण की सब परतें न कट जायेंगी, आत्मा अपने विशुद्ध स्वरूप में नहीं पहुँच सकता, ऐसी विचारणा से व्यक्ति के अपने कार्यों में एक ओर जहाँ सतुलन व समन आता है, वहाँ उसी मात्रा में वमण्यता का उत्साह व पुरुषार्थ की प्रदीपता भी छा जाती है।

कर्मवाद की विचारणा के पीछे जो मजबूती है, वह स्वतः प्रेरित फलवाद की धारणा है। अगर फलवाद का वाय ईश्वर पर छोड़ा जाय, जसा कि अन्य दर्शन मानते हैं तो वही आश्रित अवस्था पैदा हो जाने पर मनुष्य में से स्वाश्रय का भाव जाता रहेगा और तदुपरांत प्रगति की ओर

जीव पर अच्छा बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे नैगेटिव और पोजिटिव तत्व जब तक अलग धराग रहने हैं तब तक उनसे बिजली पैदा नहीं होती, किन्तु जब ये दोनों तत्व मिल जाते हैं तो एक शक्ति बिजली पैदा हो जाती है। भाज के विज्ञान ने तो इस तथ्य को एक नहीं कई प्रयोगों से सिद्ध कर दिया है। जब स्वयं गतिशील नहीं होता कि तु चेतन द्वारा सम्बन्धित होने पर प्रभावशील हो जाता है। एक मदिरा की शोतल भरी है पर उस रूप में वह मनुष्य पर कोई असर नहीं कर सकती, किन्तु ज्यों ही मनुष्य उसे पी जाय, उसका असर साफ होने लगेगा और आपको मदिरा की शक्ति स्पष्ट दीखने लगेगी। किन्तु यह ध्यान में रखने की कोई चीज है कि उस शक्ति की उत्पत्ति मदिरा और मनुष्य के सम्पर्क से हुई। अतः कमफल का चुनाव जीव और कम पुद्गल के सम्पर्क का ही परिणाम है, उसके बीच ईश्वर का डालना तो उसकी ईश्वरत्व से छुटकारा सांसारिकता के पचड़े में डालना है। क्योंकि अगर ईश्वर का फलदाता माना जाय तो उसे सारे सांसारिक भोगीकारों में भाग पड़ेगा, कारण कि सृष्टि भी तो वही माना जाता है। वही शेर को भी पदा करे और बकरी को और उसी की प्रेरणा से शेर अपने शिकार को ढूँढता चसता हुआ बकरी के पास पहुँचा जाय और फिर उसी की प्रेरणा से वह उसे खा जाय, तब फिर ईश्वर लडा होकर दार को बकरी की हत्या का श्रुफल दें, ऐसा व्यवस्थाक्रम समझ में न आने साथ ही भ्रम प्रतीत होता है। ईश्वर का स्वरूप रागद्वेष रहित, विकारहीन, परम दयालु, सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान माना गया है, परन्तु अगर उसे अनुग्रह, निग्रह करने वाला, ऊँच-नीच पैदा करने वाला व उन्हें वाध्यावतम्य दोनों की प्रेरणा देने वाला और फिर उनके लिए ही दंड विधान करने वाला माना जायगा तो इस सृष्टि के सारे दुःखों, सारे पापों और सारे विकारों का उत्तरदायित्व उसके ही मल्ये मढ़ा जाना चाहिए। यही नहीं कि तु अपनी ही रचना का फल निर्दोष प्राणियों को भुनाने की एयज में उसे दूर भी कहा जाना चाहिए। दूसरे अगर ईश्वर भी नमानुसार ही फल देता है तो यमों का प्राधान्य ही हुआ, ईश्वर या ईश्वरत्व ही क्या? किन्तु मान्य

मे ऐसा व्यवस्थाक्रम है नहीं और ईश्वर फलदाता के रूप में समझा नहीं जाना चाहिए । जीव स्वयं कर्मों का कर्त्ता है और स्वयं फल का भोगता है, यही सुसंगत सिद्धांत है । कहा भी है—

स्वयं कृतं फलं यदात्मना पुरा,
फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् ।
परं दत्तं यदि सम्मते स्फुटं,
स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ॥

अर्थात् जीव स्वयं जो पहले कर्म करता है, उसी का शुभाशुभ फल प्राप्त होता है । यदि दूसरे के द्वारा दिया गया शुभ या अशुभ फल उसे मिले तो उसके किये हुए कर्म निरर्थक हो जाते हैं ।

यहाँ एक शका की जा सकती है कि जब शुभ कर्म का फल शुभ ही तथा अशुभ कर्म का फल अशुभ ही होता है फिर कई लोग शुभ कर्म करते हुए अशुभ फल भोगते क्यों देखे जाते हैं व इससे विपरीत भी । इसका समाधान यह है कि तीनों कालों की पारस्परिक संगति पर कर्मवाद अवलम्बित है । वर्तमान का निर्माण भूत के आधार पर व भविष्य का वर्तमान के आधार पर होता है । अतः शुभ कर्म का फल अशुभ व इसके विपरीत अवस्था में यह मानना चाहिए कि वह फल उसके पूर्वजन्मकृत कर्मों का मिल रहा है । जो अभी किया जा रहा है, उससे उसके भविष्य का निर्माण होगा ।

अब जैन दर्शन की मान्यतानुसार कर्म के स्वरूप पर मैं आपके सामने कुछ रोशनी डालना चाहूँगा ।

प्रमुखतया कर्म के दो रूप माने गये हैं—(१) भावकर्म और (२) द्रव्यकर्म । भावकर्म आत्मगत संस्कार विषयों की उत्पत्ति है जैसे मोह व रागद्वेष आदि जो अज्ञान के कारण आत्मा की वैभाविक अवस्था के उत्पत्तिक होते हैं । जिनको वेदान्त में माया, सांख्य में प्रकृति, बौद्ध में वासना, नैयायिक में अज्ञान आदि नामास कहा गया है । इन भावकर्मों के द्वारा आत्मा अपने आस-पास रहे सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमाणुओं को आकृष्ट करता है

और वह विशिष्ट रूप देता है, जिन्हें द्रव्यकर्म या कामणि शरीर कहा जाता है। जीव की रागद्वेष रूप जैसी परिणति उस समय होती है, उसके अनुसार उन भौतिक सूक्ष्म परमाणुओं में कमफल देने वाली शक्ति उसी प्रकार पैदा होती है जिस तरह सघण्ण से विद्युत्। ऐसी कमफल शक्ति पुनः कामणि यगणा को 'कर्म' कहते हैं। आत्मा इन सूक्ष्म परमाणुओं को अपनी ओर उसी तरह आकृष्ट करता है जिस प्रकार प्रॉडकार्टिसम स्टेशन पर धोते गये दावों को बिजली के जरिये फँसे जाने से वे सारे वायुमण्डल से सम्बद्ध हो जाते हैं। प्रत्येक क्रिया का उससे आसपास के वातावरण में प्रसर होता है जीव भी जब मन, वचन या काया से कोई क्रिया करता है तो उससे समीप-वर्ती वातावरण में हलचल भवती है और कामणि यगणा के सूक्ष्म परमाणु आत्मा की ओर आकर्षित होत हैं। इस तरह यह कमवाद की प्रक्रिया का क्रम चलता है।

इस प्रक्रिया द्वारा जो पुद्गल आत्मा से सम्बद्ध हो जाते हैं, वे ही जीव को शुभाशुभ फल का संवेदन कराते हैं तथा जब तक ये सम्बद्ध रहते हैं, आत्मा को मुक्ति की ओर प्रयाण करने से रोक्ते हैं। एक मोनि से दूसरी मोनि में भी आत्मा को ये ही भटकाते हैं तथा ये ही बाधन बनकर आत्मा के सुख को आच्छादित किये रहते हैं।

कमवाद का यह सूक्ष्म विवेचन जैन दर्शन की ही मौलिक देन है। अन्य दर्शनों में जन्म-मरण-मृत्यु की परम्परा का ध्यान है किन्तु कामणि शरीर की सूक्ष्म भावना अत्यन्त नहीं मिलती। हाँ, वेदांत में माना गया सिंग शरीर व याम वैशेषिक परम्परा का धन रूप मन इसी मान्यता की प्रस्पष्ट छाया भव्य हैं। जैन साहित्य में कम प्रवृत्ति की अमुक पाल तक पल देने की शक्ति, फल देने की तीव्रता या मर्त्यता और आत्मा के साथ बँधने वाले कम परमाणुओं का प्रमाण जिन्हें पारिभाषिक दावों में प्रवृत्ति वध, स्थिति वध, अनुमाग वध और प्रदेस वध कहते हैं आदि का बड़ा ही गहरा विचार व्यक्त किया गया है, जिन्हें समझने के लिए काफी विस्तार की आवश्यकता होगी।

कम के विभिन्न भेदों को समझने के पूर्व यह समझना जरूरी है कि वे भेद कैसे पैदा होते हैं, जब कि कामण वगैरह के पुद्गल तो एक से ही होते हैं ?

जिस प्रकार भोजन आमाशय में जाकर पाचन क्रिया द्वारा विभिन्न रूपों में बदल जाता है, उसी प्रकार जीवन की भावना के अनुसार इन कामण पुद्गलों में भी विभिन्न प्रकार की शक्ति पैदा हो जाती है और वे विविध शक्तियाँ आत्मा की विभिन्न शक्तियों को आच्छादित कर देती हैं । अतः आत्मा की विभिन्न शक्तियाँ, गुणों को आच्छादित करने के कारण उन गुणों के आधार पर कर्मों का वर्गीकरण किया गया है । इस तरह कर्मों के भेद आठ माने गये हैं—

(१) ज्ञानावरणीय कर्म—जो कर्म सब पदार्थों को स्पष्टतया जानने की आत्मा की शक्ति को टँक लेता है तथा इस आच्छादन के गाढ़पन के अनुसार ही आत्मा की ज्ञानशक्ति न्यूनाधिक हो जाती है । ज्यों-ज्यों आवरणों की परतें कटती जायँगी, ज्ञानशक्ति अधिकाधिक प्रकाशित होती जायगी ।

(२) दशनावरणीय कर्म—यह आत्मा की दशन शक्ति का निरोधक है और उस द्वारपाल की तरह है जो इच्छु को राजा के दशन करने से रोक देता है ।

(३) वेदनीय कर्म—आत्मा के अबाध सूत्र को ढँककर यह उसे वेदना (सुख दुःखकर) का अनुभव कराता है । यह कर्म शहद से सनी हुई छुरी की जीभ से चाटने के समान बताया गया है ।

(४) मोहनीय कर्म—मदिरापान की तरह इसके द्वारा आत्मा की विवेक शक्ति ढँक जाती है अर्थात् आत्मा-परमात्मा के विषय में तथा जड-चेतन के भेद विज्ञान को व तदनुसार सम्यक् आचार रूप विवेक को आच्छादित करता है और वह विकारों व कषायों में फँस जाता है । यह आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप से ही विस्मृत कर देता है, अतः यह आत्म विकास का सब से बड़ा बंदी है । ज्योंही यह पूर्णतया बटेगा, आत्मा अपने मूलरूप-

परमात्मरूप में पहुँच जायगा।

(५) आयुकर्म—यह आत्मा को जीवन की, सीमाओं में बाँधता है और बेढी की तरह उसने स्वातन्त्र्य गुण पर आघात करता है।

(६) नामकर्म—आत्मा के अमूर्त गुण को घात करके यह ध्वजबार की तरह नाना शरीरों के रूप बनाता है और उन्हें निमित्त रूपों में रमण पर लाता है।

(७) गोत्र कर्म—आत्मा की समान शक्ति को विषम बनाने का काम यह कर्म करता है। बाह्य रूप से देव, जाति, गोत्र यत्न भेदों को यही पदा करता है।

(८) अंतराय कर्म—आत्मा के असीम पौरुष का यह कर्म अवरोध किये रहता है। म त्रय सप की तरह इस कर्म के बंध में आत्मा अपने पराक्रम को प्रकट करने में अक्षम बना रहता है।

उपरोक्त कर्मों में जानावरणीय, दशनायरणीय, मोहनीय और अंतराय कर्म ये चार आत्मा के मूलगुणों का घात करने से घाती तथा दोष चार अघाति कर्म कहलाते हैं।

रूप में फैले हुए रोग बीटाणुओं को नष्ट करने के लिए उसे उसके सफेद कणों को पुष्ट किया जाता है, उसी तरह जो आत्मा अपने अपने पौरुष व समय की व्यवस्था एकत्रित करते हैं, उस शक्ति द्वारा कर्मों की शक्ति को विनष्ट कर देते हैं और ज्यों ज्यों कर्मों की शक्ति नष्ट होनी पसी जाती है, आत्मा के ये गुण अधिवाधिविस्पष्टता से प्रकट होते चर जाते हैं। इस प्रकार कर्म जाल की पूरी तरह काट देने पर आत्माएँ सिद्ध, शुद्ध, मुक्त और अजर अमर हो जाती हैं।

यहाँ यह समझ लिया जाय कि आत्मा एक बार पूरा गुण में होने पर बाद फिर से कर्म में सम्बद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि मुक्त अवस्था में उसकी जियाएँ समाप्त हो जाती हैं। फिर कारण के अभाव में कर्मबन्ध के बाधों का होना भी संभव नहीं माना जा सकता। जब धर्म अवतारवाद में विश्वास नहीं करना, जिसने अनुसार मुक्त भी पुनः अवतार धारण करसकता

मेघाता है। अतः कर्म और आत्मा का सम्बन्ध अनादि है क्योंकि उसके प्रारम्भ की जानकारी ज्ञान सीमा के बाहर की बात भी है, लेकिन इनका सम्बन्ध शान्त है अर्थात् एक दिन दोनों का सम्बन्ध समाप्त होकर आत्मा अपने मूल रूप में पहुँच सकता है। अनादि चीज अनन्त ही हो, शांत नहीं, ऐसी शक्य व्यर्थ है क्योंकि भूगर्भ में सोना और मिट्टी युगों से साप रहने पर भी एक दिन खोदकर अलग कर दिये जाते हैं, इसी तरह विनाश के प्रयत्नों में परस्पर सम्बद्ध चेतन व जड़ भी पृथक् हो सकते हैं।

कर्मबन्धन के प्रधान कारणों का उल्लेख करते हुए जैन शास्त्रों में कहा गया है कि मोह, अज्ञान या मिथ्यात्व, यही सब से बड़ा कारण है क्योंकि इसी के कारण रागद्वेष का जन्म होता है व तज्जन्म विविध विकारों से आत्मा कर्म से लिप्त हो जाती है। तत्त्वाथ सूत्र में कर्मबन्धन के कारण पर कहा गया है—

“सकपाय त्याज्जीव कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादन्ते स बन्धः ।”

रागद्वेषात्मक कपाय परिणति से आत्मा कर्मयोग्य पुद्गलों को जब ग्रहण करता है तो वही बन्ध है तथा इसके कारण मिथ्यात्व, अधिरति, प्रमाद, कपाय और योग बताये गये हैं। यह उल्लेखनीय स्थिति है कि कर्मबन्धन का मुख्य कारण बाहर की क्रियाएँ उतनी नहीं, जितनी आन्तरिक भावनाएँ मानी गई हैं। शरीर पर भाव करने की बाह्य क्रिया एक सी होती हुए भी छुरेबाज हत्यारे व सज्जन डॉक्टर के अध्यवसायों का जो अन्तर है, वही कर्मबन्धन की मूल भित्ति है। “मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।” अतः कर्मबन्धन से बचने के लिए भावनाओं की विशुद्धि की ओर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाना चाहिए। क्रियाओं में अनासक्त भाव का प्राबल्य बनाने से विकारों का प्रभाव नहीं पड़ता। शैलेषी नामकी त्रिषा में तो अनासक्ति वैया, मन, वचन, काया की प्रवृत्तियों का सम्पूर्ण निरोध ही कर लिया जाता है।

कर्मबन्धन से संवधा मुक्त होने के लिए नये आने वाले कर्मों को रोकना पड़ता है। इस रोकने को सवर तथा जिन स्रोतों से कर्म आते हैं, उन्हें आसन्न

कहा गया है। आसन्न का निरोध सवर है। सम्यक ज्ञान, दशन व चारित्र्य की शक्तियों से आत्मा के विकार कर्मों को दूर करना चाहिए ताकि आत्मा कम मुक्त होकर अपने मूल रूप की ओर गति कर सके।

इस तरह जैन धर्म का कमवाद सिद्धांत मानव को अपना निज का भाग्य स्वतः ही निर्माण करने की प्रेरणा देने के साथ ही उस जीवा की ऊँची नीची परिस्थितियों में शांति, उत्साह, सहनशीलता और फसटता का जागरूक पाठ पढ़ाता है। अपने पर छा जाने वाली आपत्तियों के बीच भी वह उन्हें अपना ही फसफल समझकर शांतिपूर्वक सहन करने की क्षमता पैदा करता है तथा उज्जल भविष्य के निर्माण हेतु सद्प्रयत्नों में प्रवृत्त हो जाने पर दृढ़ निश्चय कर लेता है। कमवीर को मानकर यह पूर्वकृत कर्मों के फल को अपने गज चुकने की तरह स्वीकार करता है। कमवाद के जरिये मनुष्य में स्वावलंबन व आत्म विश्वास के सुदृढ भाव जागृत होते हैं और यह इस सिद्धांत का सबसे बड़ा व्यवहारिक मूल्य है।

कर्मवाद का यही सन्देश है कि जो स्वरूप परमात्मा का है, वही प्रत्येक आत्मा का है, किन्तु उसे प्रकटाने के लिए विजातीय भौतिक पदार्थों से मोह हटाकर सजातीय आत्मिक शक्तियों को प्रदर्शित करना होगा। सुविधिनाश की प्राप्ति का यही सार है कि अपने चरम सजातीय परमात्मा में प्रेम करके एक दिन यह आत्मा भी कमवाच से विमुक्त होकर उाँचे सद्गुण स्वरूप ग्रहण कर ले।

स्थान—

चित्ती

अपरिग्रहवाद याने स्वामित्व का विसर्जन

भगवै कैसे आज महावीर

शान्ति शान्ति कर धीर । ध्रुव०

भगवान् महावीर वतमान जैन शासन के नायक हैं । यद्यपि २३ तीर्थ-
ङ्कर महावीर से पहले हो चुके हैं और महावीर २४ वें तीर्थङ्कर थे । फिर
उन २३ तीर्थङ्करों का देश काल पृथक् था । आज जो उपदेश प्रसारित व
जैन शासन चल रहा है, वह भगवान् महावीर द्वारा आदेशित कहा जाता है ।
यह भी सही है कि अन्य तीर्थङ्कर व भगवान् महावीर के उपदेशों में कोई
आधारगत भेद नहीं है किन्तु फिर भी देश काल की परिवर्तित परिस्थितियों
के अनुसार सचेल अचेल, चार महाव्रत पाँच महाव्रत आदि में अंतर आया ।
समयानुसार भगवान् महावीर ने उन पर नवीन प्रकाश भी डाला, जिनमें मैं
आज अपरिग्रहवाद पर आपको जैन दृष्टिकोण समझाना चाहता हूँ ।

वैसे आज महावीर जयंती मना रहे हैं और श्वेताम्बर दिगम्बर की
साम्प्रदायिक दीवारें तोड़कर सोचा जाय तो सभी महावीर के समान उपा-
सक हैं । यह आज जो सामूहिक कामना बनाया गया है उसे मैं जागृत ही
करूँगा ।

जयंती समारोह तो अच्छा है किन्तु इस अवसर पर दो बातें आप लोग
सोचें । पहली तो यह कि महावीर ने किन प्रमुख सिद्धान्तों को प्रतिपादित
किया और उनका सत्य स्वरूप क्या है ? यह अध्ययन, उपदेश श्रवण व पठन-
पाठन का विषय है । जिस और आपकी प्रवृत्ति सजग होनी चाहिए ताकि
पहले तो आप स्वयं अपने सिद्धान्तों का मर्म समझ सकें और आप उन्हें
समझकर दूसरों को भी समझावें । विशेष प्रचार के अभाव में अच्छे शिक्षित
वर्ग में भी जैन धर्म के प्रति कई भ्रांत धारणाएँ हैं । जैसे कोई कहते हैं कि
जैनधर्म तो वैदिक धर्म की एक शाखा मात्र है किन्तु यह गलत है और ये

श्रुतियाँ तभी मिलेंगी जब प्राप लोग जैन सिद्धांतों का विशिष्ट प्रचार करके उनके सही स्वरूप को लोगों के सामने प्रकाशित करेंगे । जबकी समारोह के दिन इस समस्या को विशेष रूप से दिल में उतार कर समाधान निकालना चाहिए ।

यह एक निरी आस्था की बात नहीं, ऐतिहासिक चक्र की गति है कि जब-जब चारों ओर विवृतियाँ फैलती हैं, समाज में गिरावट फैलती है तो उसके विरुद्ध एक शक्ति भी भड़कती है और वही शक्ति धनी भूत होकर युग पुरुष की रचना करती है । “यदा यदाहि” का एक दृष्टि में यही रहस्य है । भगवान् महावीर के जन्म के पहले की स्थितियाँ भी कुछ ऐसी ही विवृति हो चली थी । ब्राह्मणों का जीवन ऐश्वर्य से विलासी हो गया था, “दैविकी हिंसा हिंसा न भवति” का नारा लगाकर धर्म के मूल मूल्यों को मूल रहे थे तब एक शक्ति के रूप में महावीर अवतरित हुए । हमने अभी प्रायः की—“शान्तिं कान्तिं कर धीर” के अनुसार उठोने शान्ति शक्ति करके समाज में एक परिवर्तन पैदा किया और एक तरह से ब्राह्मण धर्म के स्वयम्भू दमन के विरुद्ध उठोने जन जन की धारमा को जगाया कि धारमा ही अपने सुख दुःख का कम है, वही अपना मित्र और शत्रु है—

अप्या कत्ता विवत्ताप, बुहाण्य सुहाण्य ।

अप्या मित्त ममित्त च, दुप्पडियो सुपडियो ॥

उस युग में कुछ लोगों के ऐश्वर्य एवं विलासिता तथा बहुजन के दुःख को देखकर महावीर विचल हो उठे । उन्होंने अपने बल्गाण के लिए धूर्तों की दासता छोड़कर अपनी ही धारमा को जागृत करने और बलवती बान की प्रेरणा दी ।

जैनधर्म की महावीर ने जो स्वरूप दिया, वह मुख्यतः प्रवृत्ति-भारक नहीं होकर, निवृत्तिवादी था । उन्होंने बताया कि जीवा नश्यत है और इस नश्यत जीवन में यदि कोई व्यक्ति समस्त दुःखों का मूल है तो वह है ममत्त्व वृत्ति, गृह दृष्टि । जीवन में यदि पंथी दृष्टि से देगा जाय तो परिस्थितियाँ या नि-पदार्थ सुख या दुःख नहीं देते बल्कि सुख-दुःख देती है वह दृष्टि जो उन

परिस्थितियों और पदार्थों के सम्बन्ध में बना ली जाती है। उदाहरण के लिए यदि एक मकान आपके स्वामित्व का है और आपके सामने कुछ लोग आकर उसे गिराने लगे तो आप कितने परेशान हो उठेंगे? आप विरोध करेंगे, भागेंगे और आवश्यक कार्यवाही करायेंगे। तो उस मकान के साथ चूँकि आपका अपना स्वामित्व अपना ममत्व लगा हुआ है इसलिए उसकी सर्वाधिक चिन्ता आपको होती है। कल्पना कीजिये कि ऐसी ही स्थिति किसी दूसरे के मकान के साथ गुजरती है तो उसके साथ आपका ममत्व नहीं होने से आपको वह पीडा नहीं होगी। इसके विपरीत आप अपने निज के मकान में रहे या कि वैसे ही सुख सुविधा वाले किराये के मकान में रहें तो भी सुखानुभव में काफी अंतर होगा। तो मूल में पदार्थ नहीं, उनका ममत्व ही आपके सुख और दुःख का कारण बनता है।

इसीलिए हमारे यहाँ परिग्रह की व्याख्या की गई है, "मूर्छा-परिग्रह।" पदार्थों का नाम परिग्रह नहीं, उनमें ममत्व रखकर आरम्भ जान से सजा शूय हो जाना परिग्रह कहा गया है जब जब पदार्थों में गुद्धि बढ़ती है और प्राणी अपने चेतन तत्त्व को भूलता है तब उसको परिग्रही कहा। तो यह स्पष्ट है कि परिग्रह पाप का मूल है और परिग्रह की मूल भावना स्वामित्व की भावना में छिपी हुई है। मैं अमुक धाराशि का स्वामी हूँ या कि अमुक सम्पत्ति मेरे स्वामित्व में है। यह ममत्व जब मनुष्य के मन में जागता है तो आत्मा को कलुषित करने वाले सैकड़ों दुर्गुण उसमें प्रवेश करने लगते हैं।

ममत्व से जागता है राग और द्वेष। अपनी सम्पत्ति के प्रति राग कि वह बड़े और उसकी रक्षा की जाय और राग जितना गाढ़ा होता जायगा, उस सम्पत्ति की वृद्धि व रक्षा में वह उचित अनुचित कार्य प्रकाय सब कुछ बेहिचक करने लग जायगा। इसके साथ ही दूसरों की सम्पत्ति से उसके मन में द्वेष जागेगा और वह उस सम्पत्ति के प्रति विनाश की बात सोचेगा। इस राग और द्वेष की वृत्तियों के साथ मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, अयाय की कई बुराईयाँ मानव मन में प्रवेश करती जायगी तथा इन बुराईयों की फँस

वट म दुनिया का स्वरूप कैसा "ग्राहि माम ग्राहि माम्" हो जाता है उसका अनुभव मैं समझता हूँ वतमान व्यवस्था में आपको हो रहा होगा।

इसीलिए भगवान महावीर ने अपरिग्रहवाद के सिद्धांत पर विशेष प्रकाश डाला और निवृत्ति प्रधान मार्ग की प्रेरणा दी। उन्होंने साधु व गृहस्थ दोनों के जो नियम बताये वे इस दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

साधु के लिए तो उन्होंने परिग्रह का सबंध ही निषेध किया, उसे निर्ग्रह कहा। पंचम महाव्रत स साधु अपने पास कोई द्रव्य नहीं रख सकते तथा वस्त्रादि जो भी रखता है वह भी केवल शरीर रक्षा की दृष्टि से यदि आवश्यकता से, करना उसमें वह खरा भी ममत्व नहीं रखे। साधु को इसीलिए कुछ पदार्थ रखत हुए अपरिग्रही कहा है कि उसका काम ममत्व नहीं होता और ममत्व क्या नहीं होता कि उन पदार्थों पर वह अपना स्वामित्व नहीं मानता। वे पदार्थ वह भिक्षा द्वारा प्राप्त करता है। साधु के लिए तो भगवान ने कहा कि उसको अपने शरीर में भी ममत्व नहीं होना चाहिए इसीलिए जैन साधु का जीवन जितना सादा, जितना कठोर और जितना त्यागमय बतसाया गया है। उसकी समता अथवा कठिनता से देखने में आवेगी।

तो भगवान महावीर ने साधु जीवन को कर्तव्य परिग्रह से मुक्त रखा ताकि वे गृहस्थों में फले परिग्रह के ममत्व को घटाते रहें।

किंतु गृहस्थों के लिए जो १२ व्रत उन्होंने निर्धारित किये उनमें परिग्रह नियंत्रण पर विशेष जोर दिया गया है। सिर्फ अपरिग्रहवाद की दृष्टि के लिए पाँचवा अनुव्रत स्थूल परिग्रह विरमण व्रत तथा सातवा उपभोग परिभोग परिमाण विरमण व्रत, दो व्रत रखे गये हैं। शायद किसी विषय पर इतना जोर नहीं दिया गया है जितना कि परिग्रह से दूर हटने के विषय पर और इसका स्पष्ट कारण है कि परिग्रह याने मूर्च्छा रूप स्वामित्व ही अनेक-अनेक पाप कर्मों की रचना करता है और समाज में विद्वत्तियों व धन्यायों की प्रवृत्तियाँ फैलाता है।

मैं सामाजिक व समय जीवन पर अपरिग्रहवाद के शुभ प्रभाव को

स्पष्ट करूं उससे पहले गृहस्थों के ११वें अणुव्रत व ६वें शिक्षाव्रत पर कुछ रोशनी डाल दूँ।

गृहस्थो-श्रावको के ११वें अणुव्रत में पाँच प्रकार के परिग्रह को सीमित करने व उनसे यथाशक्य दूर हटते जाने के सम्बन्ध में प्रतिज्ञाएँ की जाती हैं—

- (१) खेत घर आदि का परिमाण—जिसमें मुख्यतः समस्त अचल सम्पत्ति का समावेश हो जाता है।
- (२) रूप्यक स्वर्ण का परिमाण—इसमें धातु व मुद्रा सम्बन्धी सम्पत्ति का समावेश किया गया है।
- (३) धन और धान्य का परिमाण—इसमें धातु व मुद्रा के धलावा तथा घर बिक्ररी सामग्री के सिवाय समस्त चल सम्पत्ति को ले लिया गया है।
- (४) दुग्ध व चीपद का परिमाण—इसमें नौकर-चाकर व पशुओं का परिमाण करने की बात रखी गई है।
- (५) घर बिक्ररी का परिमाण—घर सामग्री को इस अतिचार में शामिल किया गया है।

इन पाँचों अतिचारों में करीब-करीब सभी प्रकार की सम्पत्ति का समावेश हो जाता है, किसी प्रकार की सम्पत्ति छूटती नहीं। अब श्रावक को इस व्रत द्वारा प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति के विषय में मर्यादाएँ निर्धारित कर लेनी चाहिए कि अमुक अमुक परिणाम में ही अमुक अमुक प्रकार की सम्पत्ति का स्वामित्व वह रखेगा वरना उस मर्यादा से ऊपर प्राप्त होने वाली सम्पत्ति को वह विसर्जित कर देगा।

एक बार जब श्रावक ऐसी मर्यादाएँ निर्धारित करले व प्रतिज्ञाएँ कर लें तो उसके दो प्रकार के कर्तव्य हो जाते हैं। एक तो यह कि दिन रात के चौबीस घण्टों में वह दो बार प्रतिश्रमण करे अर्थात् अपने अणुव्रतों के चिन्तना करते समय सोचे कि उसने उन व्रतों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अतिचार तो नहीं किया है। जब उसने प्रतिश्रमण में पाँचवें व्रत का

उल्लेख आयगा तो उसे मोचना होगा कि पिछले समय में इन पाँचों प्रतिजामों में से कहीं वह ठूक तो नहीं गया है, कहीं उसने निर्धारित मर्यादा से अधिक किसी भी प्रकार की सम्पत्ति तो नहीं बढ़ा ली है। यह रोज बरोप की नियंत्रण उसकी तृप्णा को नियंत्रित कर देता है और सम्पत्ति के स्वामित्व ममत्त्व से उसको मुक्त करता जाता है।

उसका दूसरा उत्तम्य यह होगा कि जब जब भी उसे अपरिग्रही निग्रह साधुओं का समागम होगा तो उसकी ममत्ववृत्ति अधिकाधिक घटती जाय, इस और उसे ध्यान देना होगा। परिणाम यह होगा कि वह अपने निर्धारित परिणाम को घटाता जायगा। कल्पना कीजिये कि उसने घन धान में दस हजार की सीमा बनाई तो वह धीरे धीरे पाँच और दो की ओर चला जायगा। इस क्रम का असर यह होगा कि एक और तो उसका प्रपञ्च कम होगा, उसका आत्मा अधिकाधिक विकास की ओर उभुग होगा और दूसरी ओर समाज में सम्पत्ति का सधय घटकर विवेकीकरण बढ़ता जायगा।

मगरान महावीर ने गृहस्थ के लिए इतनी ही सीमा बताकर सतोष नहीं किया वरन् उन्होंने उपभोग परिभोग छाने पीने में काम छाने वाली वस्तुमा पर भी मर्यादा बनाने का उल्लेख किया यथावय के धर्मों के सम्बन्ध में भी १५ मर्यादा से प्रतिबन्ध लगाएँ जिनका उल्लेख ७वें अस्तु-व्रत में किया गया है।

सातवाँ व्रत है—उपभोग, परिभोग, परिमाण, व्रत। इसके २६ बोल आपकी इसलिये गिनाता चाहता हूँ कि आप अपरिग्रहवाद की गुरुमता तक उतार कर इन मर्यादामों में छिप गरीर सामाजिक व आर्थिक महत्त्व की व्यवधि समझ सकें। इस व्रत के २६ बोल इस प्रकार हैं—(१) उत्तदि याविहं—मगोछा टवाल आदि के प्रकार और सरया की मर्यादा करना (२) दत्तण विहं—दान करने की सामग्री की मर्यादा करना (३) पण विहं—पण के आवाजा आदि पस की मर्यादा करना (४) अन्नमणविहं—तैलादि की मालिग करने के लिए मर्यादा करना (५) उवटणविहं—उवटन की (पीने आदि) मालिग की मर्यादा करना (६) मज्जणविहं—

स्नान के लिए पानी का परिमाण करना (७) धृत्यविह—वस्त्रों की मर्यादा करना (८) त्रिलेखणविह—शरीर पर लगाये जाने वाले च दन केसर आदि की मर्यादा करना (९) पुष्पविह—फूलों की व फूलमाला की मर्यादा करना (१०) आमरणविह—अलंकार आभूषण की मर्यादा करना (११) धूप-विह—धूप दीपादि सामग्री की मर्यादा करना (१२) पेजविह—पीने की वस्तुओं की मर्यादा करना (१३) मक्खणविह—घेवर आदि पक्वान्न की मर्यादा करना (१४) ओदणविह—रचे हुए चावल धूलों आदि की मर्यादा करना (१५) सूर्यविह—मृग आदि दालों की मर्यादा करना (१६) विगय-विह—घी, तेल, दूध, दही आदि की मर्यादा करना (१७) सागविह—बधुआ आदि शाक की मर्यादा करना (१८) माहुरविह—मधुर फलों की मर्यादा करना (१९) जीमणविह—बड़ा, पकीड़ी आदि जीमने के द्रव्यों की मर्यादा करना (२०) पालियविह—पीने के पानी की मर्यादा करना (२१) मुखवासविह—लोग, इलायची आदि वस्तुओं की मर्यादा करना (२२) आहणविह—यान, वाहन, हाथी, घोड़े आदि की मर्यादा करना (२३) सणविह—शय्या पलंग आदि की मर्यादा करना (२४) पण्डविह—जूते, मोजे आदि की मर्यादा करना (२५) सचित्तविह—सचित्त वस्तुओं की मर्यादा करना तथा (२६) दब्बविह—खाने पीने के काम में आने वाले सचित्त अचित्त पदार्थों की जो ऊपर के नियमों से बने हुए हैं उनकी मर्यादा करना, उपभोग—एक बार भोगने में आने वाले अन्न जल आदि तथा परि-भोग—बार बार भोगने में आने वाले वस्त्र आभूषण आदि पदार्थों की इस प्रकार श्रावक को मर्यादा बांधनी होती है और प्रतिव्रमण के समय इनके सम्बन्ध में निम्न प्रकार से अतिचार की आलोचना करनी होती है—

(१) मर्यादा के उपरान्त सचित्त का आहार किया हो,

(२) सचित्त प्रतिबद्ध (अचित्त का सचित्त से सम्बन्धित करके) का आहार किया हो,

(३) अप्रसन्न का आहार किया हो,

(४) दुष्पक्व का आहार किया हो अथवा

(५) तुच्छ औपधियों का भक्षण किया हो या ऐसे पदार्थों का उपयोग किया हो जिसमें थोड़ा गन्ध जाय व ज्यादा फेंकना पड़े—तो मैं प्रायश्चित्त करना चाहता हूँ ।

इसी ग्रन्थ में भोजन के अलावा घरे के सम्बन्ध में १५ कर्मादानों का भी उल्लेख किया गया है कि निम्न प्रकार के घरे जिनमें एक ओर तो हिंसा की मात्रा अधिक होती है और दूसरी ओर जो परिग्रह का भयंकर गति के अवयव बढ़ाते हैं—आयक को नहीं करने चाहिए—

- (१) इगालकम्मे—कोयले बगाना आदि जिसमें अग्नि का महारम्भ करना पड़े ।
- (२) यणकम्मे—जगत्तात के ठेके लेना, सकड़ी कटवाना आदि ।
- (३) भाडीकम्मे—यान या वाहनों को किराये पर चलाने का व्यवसाय करना । इसमें वर्तमान यातायात का व्यापार आ जाता है ।
- (४) फोडीकम्मे—जमीन फोड़ने-खान खदान का काम करना ।
- (५) वत्तवाणिज्जे—दात-हाथीदात बगरा का व्यापार करना ।
- (६) सक्कवाणिज्जे—अनेक जीवों की हिंसा से बनी हुई लालादि-धातुओं का व्यापार करना ।
- (७) रसवाणिज्जे—मादक रस—शराब आदि का व्यापार करना ।
- (८) केसवाणिज्जे—गुदर बेग वाली स्त्रियों का अर्पण दासियों का क्रय विक्रय करना ।
- (९) विपवाणिज्जे—विभिन्न प्रकार विष-बहर का व्यापार करना ।
- (१०) जतपित्तण कम्मे—यत्रा द्वारा पीसा का काम करना, इसमें मिल कारखानों का समावेश हो जाता है ।
- (११) नित्तछण कम्मे—घोड़े, साँट आदि का लपसी करने का व्यापार ।
- (१२) बज्जिगणायणमा—जपन आदि भू आण्ड मणान का व्यवसाय ।
- (१३) सरहदतानावपत्तिपोपण्णया—सरोवर तालाब आदि को गाँवों परावर मुत्ताना ।
- (१४) अस्तईजनवापणया —आजीविका के लिए हिंसक पशु व

दुराचारी का पोषण करना ।

(१५)

यह एक समूचा चित्र मैंने रखा है कि श्रावक को भी परिग्रह को परिमित करने के लिए भगवान ने प्रतिबधित किया है—साधु तो पूणतया प्रतिबधित है ही । श्रावक पर भी जो वारिक मर्यादाएँ ऊपर बताई गई हैं, उनके महत्व पर विचार करना जरूरी है ।

भगवान महावीर के अपरिग्रहवाद की गहराई में घुसकर देखा जाय तो प्रतीत होगा कि वहाँ व्यक्ति और समाज दोनों को सन्तुलित करने का विचार दिया गया है । समाज में विषमता, शोषण एवं अन्याय की जननि ममत्व बुद्धि है जो दूसरी तरफ व्यक्ति के चरित्र और अध्यात्म को भी नीचे गिराती है । जिस समाजवादी सिद्धांत की कल्पना की जाती है, वह भी क्या है—एक तरह से समाज में सम्पत्ति, धनधान्य एवं उपभोग परिभोग की वस्तुओं की समान रूप से मर्यादा बाधने की ही तो बात है जो महावीर कभी से निर्देश कर गये हैं ।

यह स्पष्ट है कि जब साधन सामग्री का नियमन किया जाय तो निश्चित है कि उसका कम हाथों में सग्रह नहीं होगा बल्कि वही सम्पत्ति और सामग्री अधिकतम हाथों में बिखर जायगी । जीवन निर्वाह के लिए शोषण की आवश्यकता नहीं होती है, वह तो होती है सग्रह के लिए । इसलिए सग्रह ही समाज में सारी बुराइयाँ पैदा करता है—एक और तो बड़े बड़े ब्रह्मण्यो का वैभव और दूसरी ओर जीणशीण भीषणों की दरिद्रता ये सब प्रायः सग्रह और विषमता की उपज हैं । इस विषमता से सबसे बड़ी जो हानि होती है वह है आत्मिक और आध्यात्मिक हानि । वे व्यक्ति जो विषम वातावरण में सम्पन्न होते हैं, अधिकतया स्वभावतः यानी वे कुटिल स्वभावी हो जाते हैं और वे व्यक्ति जो इस व्यवस्था में अभावग्रस्त रहते हैं, वे विवशताओं और मजबूरियों के नीचे दबकर प्रायः नैतिकता के घरातल पर नहीं चल पाते । फलस्वरूप समाज के सभी वर्गों पर इस विषमता का दुःप्रभाव होता है, अनेकिकता फैलती है ।

जहाँ हम व्यक्ति का चरित्र ऊँचा उठाना चाहते हैं, उसे नीतिमान् व अवशील बनाना चाहते हैं, वहाँ इस व्यवस्था में वह सभी प्रकार से धर्मेति और असयमी बनने के रास्ते पर दीडने सगता है तब भगवान् महावीर की गृहस्थों के लिए नियोजित अणुव्रत व्यवस्था की उपयुक्तता एवं सत्यता और अधिक स्पष्टता से निस्तर उठती है। महावीर ने मूल रोग ममत्व को पकड़ा और यदि ममत्व को इस प्रकार मर्यादित कर दिया जाय व इसे निरन्तर घटाते रहने का प्रम बनाया जाय तो निश्चित रूप से समाज में एक कुटुम्ब का सा भातृत्व व समता का भाव फैलेगा तथा धर्म के क्षेत्र में निधाम नियतिवाद का प्रसार होगा जिसका उपदेश भगवान् महावीर ने दिया।

इसलिए सम्पत्ति पर स्वामित्व घटे और हट सभी शुद्ध मानों में जानर ममत्व बुद्धि का सफाया हो सक्ता है। साधु जीवन एक तरह उस आदर्श का चित्र है जहाँ किसी भी प्रकार की सम्पत्ति पर उसका किसी भी रूप में स्वामित्व नहीं होता और इसीलिए उसके लिए किसी भी पदार्थ पर ममत्व रखना वज्य है बल्कि स्वयं ही स्वामित्व के अभाव में ममत्व बुद्धि के आने का रास्ता ही बन्द हो जाता है। यह तो दुनिया में चारों ओर देखा जाता है कि सम्पत्ति पर व्यक्ति का स्वामित्व होने से संकटों प्रकार से कमह एवं भगदों की उत्पत्ति होती रहती है। सम्पत्ति के नाम पर भाइयों का वैमनस्य देखा जाना है, भागीदारों से बलह पैदा होते हैं और पड़ोसियों से भगदें हाते रहते हैं। बन्नी बन्नी तो एक-एक दूध भूमि के लिए निवर्तकों के सर फूटते देखे जात हैं। सारा समाज एक कुटुम्ब बना बने, उसका एक छोटा सा घटक, भाज का कुटुम्ब भी इस व्यवस्था में समुक्त और मरान्ति नहीं रह पाता। इस सारी निपमता और कनुगितता से प्राण पाने का एवं समाज सुव्यवस्था के साथ आत्मा की उन्नति करने का प्रयास माग है। भगवान् महावीर का अपरिग्रहवाद जिसकी ओर प्रायः लोगों का ध्यान प्राये और उस माग पर धर्म तथा द्मस्त प्रकार सारे मरार में फैलाए। यह आज युग की मांग हो गई है।

"महिता परमोधम" का पामत भी बिना अपरिग्रह के स्वल्प रीति

से करना संभव नहीं हो सकता । भगवान् महावीर ने भी जब दीक्षा ली तो उन्होंने सारे दम्प्राभरण त्याग कर अपने शरीर पर एक मात्र वस्त्र ही रखा था, उसे भी बाद में त्याग दिया । क्या भगवान् महावीर आपसे कम सुकोमल थे ? अरे, वे तो राज्य के महान् वैभव में अपार सुख सुविधाओं के बीच रहने वाले राजकुमार थे, फिर भी कोई ममत्त्व उन्हें बाँध नहीं सका और आप कहते हैं कि 'हमारा निभाव सम्पत्ति के बिना कैसे हो ?' पर मैं पूछता हूँ कि क्या धर्हिने मोती के हार पहने बिना जीवित नहीं रह सकती, जो संकड़ो घोघो को मारकर प्राप्त किये जाते हैं ? रेशमी और सुन्दर वस्त्रों की जगह यदि खादी पहनी जाय तो क्या शरीर क्षय हो जायगा ? बड़े बड़े बगलों की बजाय झोंपड़ी का आनन्द लिया जाय तो वह निराला होगा । आप एक ओर बड़ी बड़ी तपस्याएँ करते हैं और दूसरी ओर परिग्रह के पीछे पड़े रहते हैं । क्या यह उस तपस्या को सज्जित करना नहीं है ? निष्परिग्रही महावीर के अनुयायी गरीबों का खून चूसते रह । यह स्वयं महावीर को सज्जित करने जसा काय है ।

मैं आपको गम्भीरता से कहना चाहता हूँ कि आप अधिक न बन सकें तो कम से कम यह प्रतिज्ञा तो आज के दिन अवश्य करें कि आप किसी पर मुकद्दमा नहीं करेंगे और ओछी सम्पत्ति के कारण अपने भाइयों के बीच में कलह का बीज कतई नहीं बोएँगे । मैं आपसे पूछूँ, राम का नाम क्यों प्रसिद्ध है ? क्या वे दशरथ के पुत्र थे इसलिए ? नहीं, उससे बड़ी बात की उन्होंने अपने जीवन में कि वे अपने भाई के लिए सारा राज्य त्याग कर बन में चले गये । महावीर और राम जैसे महापुरुषों की जयंती समारोह मनाना सभी सफल माना जा सकता है, जब उन महापुरुषों के जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें वरना ये समारोह बर्ग्रा बनावा सब नाटक रूप माना जायगा और इनसे अपनी आत्मा में कोई जागरण पैदा नहीं होगी ।

आज के साम्यवाद, समाजवाद अपरिग्रह सिद्धान्त के ही रूपान्तर हैं । यदि चेत् अपरिग्रह का क्रियात्मक रूप जैनी भी अपने जीवन में उतारें तो वे अपने जीवन में तो आनन्द का अनुभव करेंगे ही—साथ ही सारा दुनिया में

एक नई रोशनी, नया आदर्श भी उपस्थित कर सकेंगे, क्योंकि अपरिग्रह का सिद्धांत साम्प्रदायिक व समाजवाद के तत्त्वों की तो पूर्ति कर देगा किन्तु उनकी गुराइयों को भी चरित्र एवं समय की आधारशिला पर नागरिकों की खड़ा करके बनाने नहीं देगा।

इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपरिग्रही बनिये और महावीर के गौरवाच्यत नाम के गौरव को और अधिक बढ़ाइये। यह बाहर का बंबव बाहर और अन्दर दोनों को डुबाने वाला है अतः अन्दर के बंबव को बढ़ाइये और उसको समृद्ध करिये। भगवान् महावीर ने भी अपने पहले फँसे हुए अक्षर्य, हिंसा के प्रवाह, एकाकी विचार एवं परिग्रही ममत्व के अंधारे को अपने ज्ञान के आलोक से विनष्ट किया, उसी रोशनी की मनाम को आप फिर से ऊपर उठाइयें और आप देखेंगे कि आपकी उन्नति का निष्कटक पथ स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

छोटी रोड, दिल्ली

दि० १५.४.५१

शास्त्रों के चार अनुयोग

मानव का उद्देश्य अधिकार से प्रकाश की ओर बढ़ते जाना है और चरम विकास के रूप में एक दिन स्वयं के जीवन को परम प्रकाशमय बना लेना है। जीवन के अन्धकार का आकाशदीप या प्रकाशस्तम्भ निमल ज्ञान है, क्योंकि सम्यक् ज्ञान ही की दृष्टि से अपने विकास पथ का यथावत या अवलोकन किया जा सकता है। जिन महापुरुषों ने अपने जीवन में उच्चतम विकास प्राप्त किया, उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के सफल संयोग से उत्थान की जो ठोस बातें बताई, वे ही आज हमारे सामने शास्त्रोक्त सिद्धान्तों के रूप में उपस्थित हैं। शास्त्रों की पूर्ण प्रामाणिकता, वास्तविकता एवं वैज्ञानिकता में भटल व भट्ट विश्वास करने का यही कारण है कि इनके निर्माताओं का ज्ञान व अनुभव उतना ही विशाल, सजग एवं सुदृढ़ था। इसलिए हजारों वर्ष बाद भी वह शास्त्रोक्त ज्ञान हमें हमारे घनांधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख करने में ज्योतिर्मय प्रेरणा प्रदान करता है।

तो यहाँ मैं आपके सामने आपकी प्रदर्शित इच्छा के अनुसार यह बताने जा रहा हूँ कि जैन शास्त्रों में चरम विकास की क्या स्थिति है, उसकी पूर्व भूमिकाएँ क्या हैं तथा किन किन सीढ़ियों से शास्त्रोक्त ज्ञान विकास की मजिल की ओर भागे बढ़ाता है ?

प्रधानतया धार्मिक सिद्धान्तों का लक्ष्य आत्मविकास करना होता है इसलिए ज्ञान, वैराग्य, तप आदि वैयक्तिक साधना के साधनों का इनमें सविस्तार वर्णन भी होता है। इन सिद्धान्तों की कसौटी भी यहाँ है कि कौन सिद्धान्त विकास के लिए कितनी बलवती प्रेरणा दे सकता है और पतन के समय उसे जागृत कर सत्य मार्ग पर ले आता है ? इस दृष्टि में कहना चाहूँगा कि जैन सिद्धान्त व्यक्ति के हृदयपटल की सूक्ष्म गहराइयों में प्रवेश करते हैं और उसे अपने पतन से सावधान करते हुए उत्थान की ओर अग्रसर

एक नई रोशनी, नया आदर्श भी उपस्थित कर सकेंगे, क्योंकि अपरिग्रह का सिद्धांत साम्यवाद व समाजवाद के लक्ष्यों की तो पूर्ति कर देगा किन्तु उनकी बुराइयों को भी चरित्र एवं समय की आधारशिला पर नागरिकों को खड़ा करके पनपने नहीं देगा ।

इसलिए मे आपसे कहता हूँ कि आप अपरिग्रही बनिये और महावीर के गौरवान्वित नाम के गौरव को और अधिक बढ़ाइये । यह बाहर का वैभव बाहर और अंदर दोनों को डुबाने वाला है अतः अंदर के वैभव को बढ़ाइये और उसको समृद्ध करिये । भगवान महावीर ने भी अपने पहले कले हुए असत्य, हिंसा के प्रवाह, एकांतो विचार एवं परिग्रही ममत्त्व के घोंघरे को अपने ज्ञान के झालोक से विनष्ट किया, उसी रोशनी की मसाल को आप फिर से ऊपर उठाइये और आप देखेंगे कि आपकी उन्नति का निष्कटक पथ स्पष्ट दिखाई दे रहा है ।

सोदी रोड, दिल्ली

दि० १५-४-५१

शास्त्री के चार अनुयोग

मानव का उद्देश्य अधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते जाना है और चरम विकास के रूप में एक दिन स्वयं के जीवन को परम प्रकाशमय बना लेना है। जीवन के अधकार का आकाशदीप या प्रकाशस्तम्भ निम्न ज्ञान है, क्योंकि सम्यक् ज्ञान ही की दृष्टि से अपने विकास पथ का यथायतया अवलोकन किया जा सकता है। जिन महापुरुषों ने अपने जीवन में उच्चतम विकास प्राप्त किया, उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के सफल संयोग से उत्थान की जो ठोस बातें बताईं, वे ही आज हमारे सामने शास्त्रोक्त सिद्धान्तों के रूप में उपस्थित हैं। शास्त्रों की पूर्ण प्रामाणिकता, वास्तविकता एवं वैज्ञानिकता में अटल व अटूट विश्वास करने का यही कारण है कि इनके निर्माताओं का ज्ञान व अनुभव उतना ही विशाल, सजग एवं सुदृढ़ था। इसलिए हजारों वर्ष बाद भी वह शास्त्रोक्त ज्ञान हमें हमारे घनाधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख करने में ज्योतिमय प्रेरणा प्रदान करता है।

तो यहाँ मैं आपके सामने आपकी प्रदर्शित इच्छा के अनुसार यह बताने जा रहा हूँ कि जैन शास्त्रों में चरम विकास की क्या स्थिति है, उसकी पूर्व भूमिकाएँ क्या हैं तथा किन किन सीढ़ियों से शास्त्रोक्त ज्ञान विकास की मजिल की ओर भागे बढ़ाता है ?

प्रधानतया धार्मिक सिद्धान्तों का लक्ष्य आत्मविकास करना होता है इसलिए ज्ञान, वैराग्य, तप आदि वैयक्तिक साधना के साधनों का इनमें सविस्तार वर्णन भी होता है। इन सिद्धान्तों की कसौटी भी यहाँ है कि कौन सिद्धान्त विकास के लिए कितनी बलवती प्रेरणा दे सकता है और पतन के समय उसे जागृत कर सत्य मार्ग पर ले आता है ? इस दृष्टि में कहना चाहूँगा कि जैन सिद्धान्त व्यक्ति के हृदयपटल की सूक्ष्म गहराइयों में प्रवेश करते हैं और उसे अपने पतन से सावधान करते हुए उत्थान की ओर अग्रसर

बनाते हैं। इन विवासोन्मुखी परिस्थितियों का जैन शास्त्रों में बड़ी ही सुन्दर रीति से विवेचन किया गया है। यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा उपाख्यान दूँ कि आप ऊँचा-से-ऊँचा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं बी० ए०, एम० ए० या डॉक्टर आदि बन जाते हैं किन्तु आत्मविकासक ज्ञान सीखने की ओर खास ध्यान नहीं देते। बोरे भर्जन करने की कमा सीखते हैं, पर अन्धकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की कमा से अगर बिलकुल अनभिज्ञ रह गये तो आप ही सोचिये कि जीवन को सफल बनाने के लिए केवल अन्धकार आपकी कौंसो सहायता कर सकेगा। आज आप लोगों का कर्तव्य है कि जैन सिद्धांतों की सूक्ष्मता को स्वयं समझें, मनन करें और उन्हें तत्वीय रूप में जगत् के सामने रखें। सिद्धांतों के इस तरह के अत्यल्प प्रचार को देखकर मुझे दुःख होता है कि आप जैन विद्वानों के समक्ष भी जैन सिद्धांतों का प्रारम्भिक रूप मुझे बताना पड़े। मैं आपका कहूँ कि वर्तमान अक्षान्त अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जैन सिद्धांतों का वास्तविक भूत्याकन कर उन्हें ठीक रूप में प्रचारित करने का समय बनाया जायगा। मेरे सामने काफी भर्जन विद्वान् भी बैठे हुए हैं और मेरा उनसे भी यही कथन है कि अब साम्प्रदायिकता का यह युग नहीं, अब तो शुद्ध सैद्धांतिक भूमि पर विभिन्न दशनों के विभिन्न सिद्धांतों की गम्भीरतापूर्वक समझना चाहिए और उनमें से जिन सिद्धांतों द्वारा व्यापक सवहित सम्पादित करना संभव दीख पड़े, उन्हें प्रसारित व प्रचारित करने में अपना योग देना चाहिए। 'हस्तिना साङ्गमानोऽपि न गच्छेज्जैनमन्दिरम्'—जैसी अहरीली बातों का तो भान कोई भी सत्य आदमी धर्चा तक नहीं कर सकता। सत्य बाहे जहाँ मिले, जिनासु वहाँ बला ही जायगा। अपना ही सत्य और दूसरों का सब असत्य—ऐसी मनोवृत्ति को फँसा कर अपने अनुयायियों को विरतत ज्ञान सम्पादन से रोकना भी मैं तो अपनी ही कमजोरी का एक कारण समझता हूँ।

हाँ तो जैन शास्त्रों का विषय परिषय बरतने के लिए इन्हें चार भागों में विभक्त किया जा सकता है—

१ प्रथम—प्रथमानुयोग या धर्मक्यानुयोग

२ द्वितीय—गणितानुयोग

३ तृतीय—चरणकरणानुयोग

४ चतुर्थ—द्रव्यानुयोग

अनुयोग का अर्थ है व्याख्यान या विवेचन । जैन समाज का कोई भी सम्प्रदाय हो, उनके समस्त ग्रन्थों में इन्हीं विषय प्रणालियों से विवेचन किया गया है, क्योंकि सारे साम्प्रदायिक भेद तो भगवान् महावीर के भी अनेक वर्षों के बाद उत्पन्न हुए हैं ।

प्रथमानुयोग का अर्थ कथा-साहित्य के व्याख्यान से है । जैन-ग्रन्थों में तात्त्विक एवं विकासकारी बातों को समझाने के लिए स्थान स्थान पर कथाओं का उल्लेख किया गया है । कथाओं की प्रणाली ही सिद्धांतों को इतना लोकप्रिय बना सकी है, क्योंकि इसके द्वारा उक्त सिद्धांत की जानकारी अत्यन्त ज्ञान व समझ वाले को भी आसानी से कराई जा सकती है । इसलिए जैन-शास्त्रों से कथाओं द्वारा आत्मा, परमात्मा, पुण्य, पाप, बन्ध, मोक्ष आदि गूढ़ तत्वों का भी ज्ञान बड़ी सरलतापूर्वक हो जाता है । दूसरे कथाओं की प्रणाली में एक तरह की सरलता व प्रेरणाशीलता भी होती है । महापुरुषों की जीवगाथाओं से जीवन में समाज पर प्रवृत्त होने की एक बलवती प्रेरणा मिलती है । उनके जीवन के उत्थान-पतन के सघर्ष और प्रगति की निष्ठा कथाओं के रूप में श्रोता के हृदय पर अत्यधिक प्रभाव छोड़ती है । इस तरह हमारे शास्त्रीय दृष्टांत पतन में जागरण व उत्थान में विचारणा प्रदान करते हैं ।

जन घम का कथा साहित्य, जो कि वास्तव में साहित्यिक क्षेत्र में अभी तक पूर्ण रूप से प्रकाश में नहीं लाया गया है, विश्व के कथा साहित्य में अनुपम है । जैन-कथानक की यह सबसे बड़ी विशेषता रही है कि इनमें यथाय व आदश का मिश्रित रूप का इस सुन्दरता से चित्रण किया गया है कि पाठक को पतन से जागृत करते हुए इसमें उसे विकास का प्रेरणा-स्रोत मिलता है । कथानक कहीं भी असंगत व अस्वाभाविक नहीं होता । अधिकतर धार्मिक कथानकों में काफी अत्युक्तियाँ व काल्पनिक वर्णन पाया

बनाते हैं। इन विकासो-मुखी परिस्थितियों का जैन शास्त्रो में बड़ी ही सुन्दर रीति से विवेचन किया गया है। यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा उपालभ दूँ कि आप ऊँचा-से-ऊँचा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं थो० ए०, एम० ए० या डॉक्टर आदि बन जाते हैं किन्तु आत्मविकास का ज्ञान सीखने की ओर खास ध्यान नहीं देते। कोरे भर्षन करने की कला सीखते हैं, पर अधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की कला में अगर बिलकुल अनभिज्ञ रह गये तो आप ही सोचिये कि जीवन को सफल बनाने के लिए केवल अधकार आपकी कैसी सहायता कर सकेगा। आज आप लोगो का कर्तव्य है कि जैन सिद्धांतों की सूक्ष्मता को स्वयं समझें, मनन करें और उन्हें नवीन रूप में जगत् के सामने रखें। सिद्धांतों के इस तरह के अत्यल्प प्रचार को देखकर मुझे दुःख होता है कि आप जैन विद्वानों के समक्ष भी जैन सिद्धान्तों का प्रारम्भिक रूप मुझे बताना पड़े। मैं आशा करूँ कि वर्तमान अशांत अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जैन सिद्धांतों का वास्तविक मूल्यांकन कर उन्हें शीघ्र रूप में प्रचारित करने का सद्यः धनाया जायगा। मेरे सामने काफी बड़ा विद्वान् भी चढ़े हुए हैं और मेरा डर है कि यही कथन है कि अब साम्प्रदायिकता का वह युग नहीं, अब तो शुद्ध वैज्ञानिक भूमि पर विभिन्न दर्शनों के विभिन्न सिद्धांतों को गम्भीरतापूर्वक समझना चाहिए और उनमें से जिन सिद्धांतों द्वारा व्यापक सबहित सम्पादित करना संभव दीख पड़े, उन्हें प्रसारित व प्रचारित करने में अपना योग देना चाहिए। 'हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेज्जैनमदिदम्'—जैसी जहरीली बातों का तो आज कोई भी सम्य आदमी चर्चा तक नहीं कर सकता। सत्य चाह जहाँ मिले, जिज्ञासु वहाँ चला ही जायगा। अपना ही सत्य और दूसरों का सब असत्य—ऐसी मनोवृत्ति को फेंका कर अपने अनुयायियों को विरतत ज्ञान सम्पादन से रोकना भी मैं तो अपनी ही कमजोरी का एक कारण समझता हूँ।

हाँ तो जैन शास्त्रों का विषय परिचय कराने के लिए इन्हें चार मार्गों में विभक्त किया जा सकता है—

१ प्रथम—प्रथमानुयोग या धमकयानुयोग

२ द्वितीय—गणितानुयोग

३ तृतीय—चरणकरणानुयोग

४ चतुर्थ—ब्रह्मानुयोग

अनुयोग का अर्थ है व्याख्यान या विवेचन । जैन समाज का कोई भी सम्प्रदाय हो, उनके समस्त ग्रन्थों में इन्हीं विषय प्रणालियों से विवेचन किया गया है, क्योंकि सारे साम्प्रदायिक भेद तो भगवान् महावीर के भी अनेक वर्षों के बाद उत्पन्न हुए हैं ।

प्रथमानुयोग का अर्थ कथा-साहित्य के व्याख्यान से है । जैन ग्रन्थों में तात्त्विक एवं विकासकारी बातों को समझाने के लिए स्थान स्थान पर कथाओं का उल्लेख किया गया है । कथाओं की प्रणाली ही सिद्धांतों को इतना लोकप्रिय बना सकी है, क्योंकि इससे द्वारा उक्त सिद्धांत की जानकारी अत्यन्त ज्ञान व समझ वाले को भी आसानी से कराई जा सकती है । इसलिए जैन शास्त्रों से कथाओं द्वारा आत्मा, परमात्मा, पुण्य, पाप, बन्ध, मोक्ष आदि गूढ़ तत्त्वों का भी ज्ञान बड़ी सरलतापूर्वक हो जाता है । दूसरे कथाओं की प्रणाली में एक तरह की सरसता व प्रेरणाशीलता भी होती है । महापुरुषों की जीवगाथाओं से जीवन में समाग पर प्रवृत्त होने की एक बलवती प्रेरणा मिलती है । उनके जीवन के उत्थान-पतन के सघर्ष और प्रगति की निष्ठा कथाओं के रूप में श्रोता के हृदय पर अत्यधिक प्रभाव छोड़ती है । इस तरह हमारे शास्त्रीय दृष्टान्त पतन में जागरण व उत्थान में विचारणा प्रदान करते हैं ।

जन धर्म का कथा साहित्य, जो कि वास्तव में साहित्यिक क्षेत्र में अभी तक पूर्ण रूप से प्रकाश में नहीं लाया गया है, विश्व के कथा साहित्य में अनुपम है । जैन-कथानक की यह सबसे बड़ी विशेषता रही है कि इनमें यथाय व भादश का मिश्रित रूप का इस सुन्दरता से चित्रण किया गया है कि पाठक को पतन से जागृत करते हुए इसमें उसे विकास का प्रेरणा-स्रोत मिलता है । कथानक कही भी असंगत व अस्वाभाविक नहीं होता । अधिकतर धार्मिक कथानकों में काफी अत्युक्तियाँ व भात्पनिक वर्णन पाया

होती हुई पुन उसी के कानों में गिरती है। वैसे इस बात की हंसी उड़ाई जा सकती थी, किंतु वर्तमान विज्ञान की इस सम्बन्ध में सफल खोजों के बाद यह स्थिति नहीं रही। वैज्ञानिकों ने ध्वनि को तीव्र गति वाली सावित कर दी है, बल्कि रेडियो द्वारा उसे नियंत्रित रूप से सवत्र पहुँचाया भी जा रहा है। इसी तरह अन्य कई तथ्य हैं, जिन्हें "जैन सिद्धांतों में वैज्ञानिक तत्त्व" शोधक के मोचे ही विस्तार से समझाया जा सकता है। इनमें प्रणु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि कई तत्त्व हैं।

जन जिसे चौदह 'राजु' सोच कहते हैं, वैष्णव उसे चौदह लोक और मुसलमान चौदह तलब बताते हैं। इसी प्रकार अन्य कई बातें हैं इस गणितानुयोग की—जो दूसरों की भावनाओं से भी मेल खाती हैं। आज स्वर्ग व नरक के लम्बे चलानों से नवयुवकों में अथवा उत्पन्न होती है, किन्तु 'वे प्रकृति के व्यवस्थाबद्ध क्रम को नहीं समझना चाहते। आपके तौकिक व्यवहार में भी तो कुछ ही सैकड़ा में जो किसी मनुष्य की हत्या कर डालता है, उसे फल वितना लम्बा भुगताना जाता है—आजीवन कारावास। अगर यहाँ भी यह व्यवस्था है तो प्रकृति के कार्यों में कोई इसके लिये व्यवस्था नहीं। दूसरे स्वर्ग, नरक का चलान उनके चलान आज की दृष्टि से प्रमुख नहीं, बल्कि जिस तरह आज के न्याय-दण्ड का एक लक्ष्य उदाहरणार्थ होता है उसी तरह इनमें चलानों से आत्मा यह सोचने या प्रयास करे कि हत्या करने पर यह सजा होगी और धोखादेही के मामले में प्रमुख दफा सगेगी तथा उसने बाद अपने आपको वह दुश्मनों से बचा सके। इसने विपरीत स्वर्ग का चलान उसे मस्कों की ओर प्रेरित करता है। जैसे बापु के उतार चढ़ाव व दवाव को मापने का पैमाना दूसरा होता है और सोना चांदी तालने का दूसरा—एक ही बाँटे से दोनों का माप तोस नहीं लिया जा सकता, उसी तरह विज्ञान की अभी भी अपूर्ण स्थिति में इन तथ्यों में श्रद्धास पैदा कर लेना उचित नहीं कहा सकता। यह सुनिश्चित है कि यह सारी गणित भी गणित के लिए नहीं बनी है, बल्कि उसका मूल उद्देश्य भी जोया विश्वास में सहयोग देना ही है। अतः इस गणितानुयोग का भी उसी

दृष्टि से ही मूल्यांकन करना चाहिए।

तीसरे चरणकरणानुयोग में जैनागमों में विस्तार पूर्वक चरित्र-चित्रण का व्याख्यान किया गया है। ज्ञान की महत्ता चारित्र्य के साथ ही कही गई है। बिना चारित्र्य के ज्ञानों की उपमा शास्त्रों में चंदन के भार को चहन करता हुआ भी गया जैसे उसकी सुगन्ध को नहीं समझता, वह तो उसे भार की तरह ही उठाये फिरता है, उसी तरह आचरणहीन ज्ञान भी भार रूप ही है। ज्ञान और चारित्र्य के सगम से ही मनुष्य अपने अंतिम ध्येय तक पहुँच सकता है। ज्ञान के बिना चारित्र्य अर्थात् और चारित्र्य के बिना ज्ञान लंगड़ा, अर्थात् अर्धे और लंगड़े के सहयोग करने से ही दोनों का प्राण हो सकता है। आचरणहीन ज्ञान की तरह ही शास्त्रों में ज्ञानहीन आचरण को भी महत्त्व नहीं दिया गया है। बिना सम्यक ज्ञान के बी जाने वाली बठोर-तम क्रियाएँ भी चारित्र्यिक विकास का कारण नहीं बन सकती। लोभी व्यक्ति भी अपने घनाजन के लिए साधु की तरह सीत ऊष्ण वर्षा के कष्ट सह सकता है, पर उनका कोई महत्त्व नहीं। जैसे बिना सुवास के पुष्प का मोल ही क्या? उसी तरह आत्म-भावना बिना तपादिक की क्रियाएँ आत्म विकास में सहायक नहीं हो सकती। दशवैकालिक सूत्र में स्पष्ट कहा है कि तपस्यादि आचार का पालन न तो इस लोक में प्रशंसा प्राप्त करने के हेतु करे, न परलोक के सुखा की प्राप्ति के लिए। किंतु केवल अपने आत्म विकास के लिए पूर्ण निष्काम भाव से ही करे।

जैन शास्त्रों में ऐसी किसी भी क्रिया का विधान चारित्र्य की श्रेणी में नहीं किया गया है जिससे किसी भी रूप में मानसिक, वाचिक या कायिक हिंसा होती हो। यज्ञ, द्रव्य पूजा आदि का तो भगवान् महावीर ने खण्डन किया है। भाव यज्ञ और भाव-पूजा का ही विधान सर्वत्र पाया जाता है। आत्म विकास हित गति बरने की विभिन्न श्रेणियाँ हमारे यहाँ कायम की गई हैं और तदनुसार ही चारित्र्य पालन की श्रेणियों का ही विवेचन किया गया है। सारे सांसारिक व्यामोहों को छोड़कर पूर्ण रूप से स्वपर-व्यवस्थाहित प्रगमन करने वाले साधु चारित्र्य या अणुपार

व्ययधोव्यययुक्त सत"। जो उत्पन्न होने व नष्ट होने के बावजूद भी धोव्य (स्थिर) है, वह द्रव्य है। द्रव्य छ वताये गये हैं। (१) धर्मास्तिकाय (२) अधर्मास्तिकाय व (३) आकाशास्तिकाय—ये तीन द्रव्य भस्वी हैं। तथा त्रयश गति, स्थिति एव अवकाश प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। गति व स्थिति में सहायक तत्त्वा के सम्बन्ध में तो विज्ञान भी भ्रम मानने लगा है। (४) काल द्रव्य-वस्तुतः कोई द्रव्य नहीं है किन्तु औपचारिक रूप से माना गया है। क्योंकि भूतकाल बीन चुका, वतमान हमारे सामने है व भविष्य उत्पन्न होगा, अतः इसमें द्रव्य का सदाएँ घटित नहीं होता। (५) जीव व (६) पुद्गल द्रव्य हैं।

जीव या आत्मा द्रव्य का बलान जैन दर्शन में अतिस्पष्ट एव असंदिग्ध रूप से किया गया है। जीव की पर्याय अवस्थाएँ बदलती रहती हैं अतः उसका पूर्व पर्याय की दृष्टि से विनाश होता है व नवीन पर्याय की दृष्टि से विनाश होता है व नवीन पर्याय की दृष्टि से नई उत्पत्ति, परन्तु इन पर्यायों के परिघटन के बावजूद भी अपने रूप में आत्मा धोव्य रूप में रहता है। जैसे एक सोने के कटे को तुड़वाकर हार बाँधाया तो सोना वही रूप पर्याय से नष्ट हुआ वह हार रूप पर्याय में उत्पन्न, परन्तु स्थलावस्था की दृष्टि से वह धोव्य रहा। पर्यायों में आकृति या रूपांतर होता है, मूल स्वरूप में तो एवता ही विद्यमान रहती है। दूसरे वेदान्त मायता की तरह हमारे यहाँ आत्मा एक नहीं मानी गई है, किन्तु प्रत्येक प्राणी में स्वतन्त्र आत्मा है तथा स्वतन्त्र ही उसकी अपनी अनुभूतियाँ भी होती हैं। यही कारण है कि प्रत्येक प्राणी भग्न-भग्न दुःख या सुख का अनुभव करता है।

इसके सिवाय आत्मा में अनन्त ज्ञान, अनन्त शक्ति, अनन्त गुण व अनन्त शक्ति का अपार तेज रहा हुआ है, किन्तु यह तेज उसी तरह दफा हुआ है जिस प्रकार काले बादलों से दूध जाने पर मूय का ज्वलत प्रकाश भी छिप-सा जाता है। आत्मा की इन तेजमयी शक्तियों पर कम मेल की परतें चढ़ी हुई हैं। ये कम मुख्य रूप से आठ माने गये हैं। ये कम नित्य नहीं हैं। आत्मा जैसे काम करता है, तदनुसृत ही कर्मों का बाँध होता है।

पूव कर्मों की निजरा व नये कर्मों के बंध होने का यह प्रम इस सृष्टि में चलता ही रहता है, जब तक सारे कर्म खपाकर आगे के बंध को रोककर आत्मा का सर्वोच्च उत्थान प्राप्त नहीं कर लिया जाता। कर्मों के विभिन्न फलफल के अनुसार ही जीव विभिन्न गतियों में भ्रमण करता रहता है। जैन दर्शन में पृथ्वी, पानी, वनस्पति, हवा व आग में भी एकैन्द्रिय जीव माने गये हैं, जिन्हें केवल स्पश की अनुभूति होती है। ये प्राणी भी उच्चतम विकास करते हुए मनुष्य देव आदि योनियों तक पहुँच सकते हैं। मनुष्य और देव भी अधम काय करता हुआ एकैन्द्रियों के रूप में अपने आपको पहुँचा सकता है। यहाँ तो अपने कम के अनुसार गति की ऊँची नीची दिशा का निर्माण होना माना गया है। सर्वोच्च विकास में नीचा आत्मा भी शुद्ध बुद्ध रूप हो सकता है, जिसे सिद्ध या परमात्मा करते हैं। हमारे यहाँ ईश्वर का नियन्ता रूप नहीं माना गया है।

ससार का यह गतिचक्र जीव व पुद्गल के संयोग से चलता है, जिसे समझने के लिए जैनागमा में 'नव तत्त्व' का सरलेख किया गया है। पुद्गल वर्ण, गंध, रस व स्पश युक्त है, जो जीव के साथ सम्बन्धित होकर ससार की वहुकपा माया की रचना करता है।

इसी द्रव्यानुयोग में छ लेख्याओं अर्थात् प्राणी के विभिन्न भावों की स्थिति का भी हिन्दु दर्शन कराया गया है तथा इसी तरह चौदह गुण स्थानों का भी वर्णन है, जो आत्मा विकास की श्रेणियों के रूप में दिखाये गये हैं। जैनधर्म में किसी भी पदार्थ या तत्त्व के यथायथ स्वरूप को समझने के लिए नयवाद व स्याद्वाद की दृष्टि से देखना होता है क्योंकि इनकी सहायता के बिना उसके विभिन्न पहलू नजर नहीं आवेंगे तथा प्राप्त ज्ञान सिर्फ एकात्मिक दृष्टिकोण वाला होगा।

जैन दर्शन ज्ञान का एक विशाल भंडार है, उसकी मैं आपको सिर्फ एक कलक मान दिखा सका हूँ और इसके बाद मैं आशा वरु कि आप विद्वान लोग इसके गहन अध्ययन और तत्त्व चिंतन की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे।

जैन दर्शन का तत्त्ववाद

“सुज्ञानी जीवा भज ले रे जिन इकीसवां ”

यह २१ वें तीर्थंकर भगवान् नेमिनाथ की प्रायना है। इसमें परमात्मा के भजन पर जोर दिया गया है और वह भी करने के लिए सुज्ञानी जीवों को सम्बोधित किया गया है।

जैन दर्शन की स्पष्ट भाष्यना है कि परमात्मा वह कोई अलग वस्तु स्थिति नहीं बल्कि उसका स्वरूप आत्मा के ही परमोत्कृष्ट रूप में जागृत मान होता है। आत्मा पर लगा हुआ कम का कलुष ज्यो-ज्या घुलता जाय, गुण स्थान की सीढ़ियों पर चढ़ता जाय, चरम स्थिति होती है कि वही परमात्मा पर पहुँच जाता है। आत्मा से परमात्मा की गतिक्रम रेखा है, एक ही मार्ग के दो सिरे हैं जिनमें कम स्वरूप भेद है, मूल भेद नहीं। हमारी यह भावना नहीं कि ईश्वर इस जगत् या कि जगद्गर्ती आत्माओं से प्रारम्भ ही में घिलग रहा है और उसका जगत् की रचना से कोई सम्बन्ध हो। जगत् का क्रम कर्मानुवर्ती माना गया है और उसी अनुवर्तन में पुद्गल तथा आत्माएँ प्रेरित वा अनुप्रेरित होते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं। आत्माएँ कर्म चक्र में फँसती हैं और धम यह आचारशिला है जिस पर चढ़कर वे इस चक्र से निकलने का पराक्रम भी करती हैं। इसी पराक्रम की सफलता का अन्तिम बिन्दु परमात्मा पद है।

इस दृष्टिकोण से परमात्मा को भजने का अव्यक्त अभिप्राय भी आत्मा को समझना, संवारना और शांति पथ पर अग्रगामी बनाना ही मूलतः माना जायगा। इसीलिए इस प्रायना में सुज्ञानी जीवों को सम्बोधित किया गया है। जो जीव आत्मा हैं, उनमें तो पहले ज्ञान की ज्योति जगती होगी कि वह आत्मा से लेकर परमात्मा के विकास क्रम को जानें और उसमें आस्था बनाएँ। क्योंकि इस जानकारी के बाद में ही माधेना पथ पर गति

करना प्रारम्भ किया जा सकता है। जिन्हें यह जानकारी भी नहीं, उनको भ्रजानी कहा गया है और इसीलिए वे ज्ञान को कार्यान्वित करने में सक्षम नहीं माने गये हैं क्योंकि परमात्मा को भजने की पूर्व स्थिति उनमें उत्पन्न नहीं हुई है। जिस प्रकार से सिंहनी के दूध को यदि स्वर्ण पात्र के भलावा भय धातु के पात्र में से लो तो पात्र टूट टूट हो जायगा। स्वर्णपात्र में ही वह क्षमता है कि उस दूध को टिका सके। उसी प्रकार सुज्ञानी जीव ही क्षमता रखते हैं कि वे परमात्मा के भजन में अपने आपको योग्यतापूर्वक नियोजित कर सकें।

अब प्रश्न उठता है कि सुज्ञानी जीव कौन कहे जावें? आत्मा से परमात्मा तक के विकास क्रम का जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है और ज्ञानी होकर उसमें अपनी आत्मा जुटाई है, उन्हें सुज्ञानी कहा जायगा। धर्म और उसके वर्णों की जो घुरी है वह है आत्माका परमोत्कृष्ट विकास, इसलिए इस विकास का मूल है आत्मा! कैसी आत्मा? जो कि इस ससार के गतिचक्र में भ्रमण कर रही है अर्थात् जब पुद्गलों के संयोग से जन्म मरण करती हुई बन्धानुबन्ध करती रहती है। तो उस आत्मा का विकास कैसे हो? कौन से काय हैं, जिनसे आत्मा की भूमिका में उठान पदा होगी और वह उठान ऊपर-से-ऊपर चढ़ती हुई सासारिक सकट की जड़ को ही काट डालेगी, जड़ और चेतन का सम्बन्ध समाप्त हो जायगा।

यह जो समस्त ज्ञान है वही आत्मा की विकास गति की पूर्णतया स्पष्ट करता है और यही आधारगत ज्ञान है, जिसकी रोशनी में अथ सारी विचार सरणिर्मा विश्लेषित होती हैं। इसीलिए जैन दर्शन में इस ज्ञान को विशिष्ट महत्त्व दिया गया है उसे तत्त्वज्ञान कहते हैं और यही तत्त्वज्ञान सुज्ञानी का लक्षण है।

जैन शास्त्रों में इस तत्त्ववाद का बड़ा विषाद विवरण है और उसमें विस्तार से बताया गया है कि इन तत्त्वों पर ही आत्मा, परमात्मा और ससार की घुरी घूमती रहती है। यह तत्त्वज्ञान ससार के मूल से लेकर भुक्ति के मुख तक समाहित माना गया है।

इस समूचे सत्त्ववाद को नौ भागों में विभक्त किया गया है। यद्यपि अग्रे दशनों में कई सत्त्व माने गये हैं, किंतु जैन दशन इन्हीं नौ सत्त्वों को सम्पूर्ण मृष्टि का आधार मानता है, इसलिए परमात्मा के भजन को हम सिर्फ नाम स्मरण में ही समाप्त नहीं मानकर सत्त्व विचारणा तब ले जाते हैं। इन्हीं सत्त्वों का मनन और चिन्तन करते हुए सुनानी जीव इस सत्त्वा के भ्रमण चक्र से निकल कर परमात्मा की स्थिति में परिवर्तमान होते हैं, जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करते हैं।

अतः मैं आपको नौ सत्त्वों का स्वरूप संक्षेप में स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस सत्त्वज्ञान की सीढ़ी से हम भी आत्म विवास की दिशा में अग्रगामी हो।

ये नौ सत्त्व इस प्रकार हैं—१ जीव, २ अजीव, ३ वप, ४ पाप, ५ पुण्य, ६ आश्रय, ७ संचर, ८ निजरा, ९ मोक्ष।

मुख्यतया इन में से दो सत्त्व प्रधान व महत्वपूर्ण हैं और ये हैं जीव व अजीव, जिन्हें अलग अलग मतों में जड़ चेतन, ब्रह्म माया अथवा प्रकृति पुरुष नामों से पुकारा गया है। इन दोनों सत्त्वों में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के पदार्थों का समावेश हो जाना है।

हाँ, भौतिकवादी इन सत्त्वों के बारे में अपना मतभेद प्रकट करते हुए कहते हैं कि जीव जमा चाई सत्त्व नहीं होता। सिर्फ परमाणु अर्थात् जड़ होता है वही विवास की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ विभिन्न रूप धारण करता रहता है। यही परमाणु विनाश करते-करते जीवाणु बनते हैं, जन्तुओं के आकार प्रचारों में ढलते हैं और दानर से लेकर मानव तक का रूप बदलता रहता है और ये ही जीव जन्तु व मानव मनुष्य की मोक्ष में जात हुए पुनः जड़ पुद्गल रूप में बदल जाते हैं। इस प्रकार भौतिकवादी आत्मा जती किसी शक्ति को नहीं मानना चाहता, उनका मानना है कि जैसे आपकी शक्ति से रेतगाड़ी चलती है, बिजली से मशीनें चलती हैं, उसी प्रकार विभिन्न परमाणुओं के सम्मिलन में जीव जन्तु शक्ति प्राप्त करते हैं और अपना जीवन प्रगति करते हैं किंतु जब वे परमाणु फिर से विलय हो जाते हैं तो

जीवन समाप्त हो जाता है उसी प्रकार जिस प्रकार की भाषा खत्म हो जाने पर इंजिन ठप हो जाना है। वे जड़ को ही महत्व देते हैं।

किंतु जैन दर्शन ऐसी विचारणा को मिथ्या मानता है। चेतन जड़ से विकसित नहीं होता, बल्कि एक अलग शक्ति होती है निराकार जो जड़ के साथ मिलकर ससार के विविध रूपों का निर्माण करता है। जड़ से जड़-परमाणु का विकास हो सकता है, चेतन का उसमें कतई विकास नहीं हो सकता क्योंकि जिस पदार्थ में जो सत्ता है ही नहीं, वह उसमें किसी कदर खर्च नहीं हो सकती। रेल का इंजिन जड़ है तो उसमें चेतन शक्ति न तो कभी उत्पन्न हो सकती है, न उसकी जड़ शक्ति कभी भी विकसित होकर चेतन में बदल सकती है। भौतिकवादियों की ऐसी धारणा न तो वास्तविक है, न बुद्धिगम्य ही। क्योंकि रजकणों को जीवन-पर्यन्त भी पेलत रहो तो भी कभी उनसे तेल नहीं निकल सकता, कारण कि तेल की सत्ता अर्थात् स्निग्धता का सद्भाव तिलो में है किंतु रजकणों में नहीं है तो उसमें से वह सत्ता कभी भी प्रादुर्भूत नहीं हो सकती। अतः जैन दर्शन की मायता मार्य है कि चेतन शक्ति का विकास चेतन शक्ति से ही होता है तथा जड़ का सम्बन्ध छूट जाने पर चेतन शक्ति पुनः अपने मौलिक स्वरूप में मिल चेतन में प्रवर्तित हो उठती है।

तो अब हम विचार करें कि जीवतत्त्व की परिभाषा क्या? जीव शब्द का पर्यायवाची है सच्चिदानन्द जिसमें तीनों शब्द मिल गए हैं मत्त्व और ध्यान। सत् का अर्थ है—“कालत्रय तिष्ठति इति सत्” अर्थात् जो तीनों कालों में स्थायी रहता है वह सत् है। सत् की यह भी व्युत्पत्ति है कि—“उत्पत्त्यादव्ययधीन्यमुक्तं सत्”, जो पर्याय बदलने की दृष्टि में पड़ा हो, नष्ट हो जाय किंतु द्रव्य रूप में नित्य व शाश्वत रहे वह सत् होता है। हमारे लिए यह सत् है कि हम भूतकाल में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में रहेंगे। इसमें तीनों कालों में द्रव्य रूप से आत्मा नित्य बना रहता है जो कि पर्याप्त रूप से एक ही जीवन में बाल, युवा, वृद्धत्व की अवस्थाएँ बदलती हैं और एक जीवन के बाद दूसरा जीवन आत्मा धारण करता रहता है। तो जब

मृत्युकाल हो या कि वृद्धावस्था अथवा एक जीवन हो या कि दूसरा जीवन, इन सब अवस्थाओं में जिस एक रूप चेतन की अनुभूति होती रहती है, वही आत्मा का रूप है, जीव की शक्ति है। शारीरिक दशाओं में अथवा जन्म-मरण की योनियों में परिवर्तन होता रहता है किन्तु आत्मा नहीं पलटता है। जैसे कि गीता में भी कहा है—

धास्तासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णासि नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयासि नवानि वेही ॥

देह में रहने वाला देह का अधिष्ठाता वह के बाल, युवा, वृद्ध रूप में पलटने पर भी स्वयं नहीं पलटता है। शरीर की तो व्याख्या ही यह की गई है कि जो शरीर धारण होता रहता है, शरीरत्व को प्राप्त करता रहता है लेकिन उसमें व्याप्त, उसका दृष्टा आत्मा सदा काल धारक रहता है। अतः उसे सत् माना गया है। इसमें भाग्य तक उत्पन्न होता है कि क्या सत् उसे माना जाय जो त्रिकाल में स्थायी बना रहता है और वह सत् चेतन होता है तो सिर्फ यही व्याख्या सकारण हो सकती है क्योंकि जब भी त्रिकाल में बना रहता है तो क्या वह भी सत् होकर चेतन हो गया।

किन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। चेतन्य का रूप जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, सत् चित् और भानन्द तीनों गुणों में पूर्णतया प्रकट होता है। जब मैं इस तरह सत् गुण तो हूँ किन्तु अय गुण तो नहीं है इसलिए वह चेतन नहीं कहला सकता।

चेतन का दूसरा गुण है चित् अर्थात् जो अपने से ऊपर साक्षात् अपेक्षा न रखने हुए स्वयं ही प्रकाशमान होकर दूसरों को भी प्रकाशित करता है। जैसे अंधकार में रहे हुए घट-पटादि को कोई व्यक्ति देखने लगे तो वह उन्हें देख नहीं सकेगा क्योंकि घट पट में प्रकाशित होने की शक्ति नहीं, उन्हें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा रहती है। अगर वह व्यक्ति दीपक लेकर वहाँ जाय तो उन घट-पटादि को देख सकेगा। अतः जिस प्रकार घट पटादि को दग्ने के लिए दीपक की आवश्यकता होती है किन्तु स्वयं दीपक को दग्ने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि दीपक स्वयं

प्रकाशित होता है उसी प्रकार आत्मा स्वयं प्रकाशमान होता है तथा दूसरो को भी प्रकाशित करता है। हमें अनिष्ट पदार्थ से दुःख उत्पन्न होता है, इष्ट से सुख मिलता है तो यह जो अनुभव होता है कि दुःख अप्रिय है और सुख प्रिय है, वह आत्मा स्वयं करता है और उसी अपने अनुभव को वह दूसरो पर प्रकट भी करता है तब वही अनुभव दूसरो के लिए भी ज्ञान का रूप धारण कर लेता है एव यह अनुभव और ज्ञान की सृष्टि का सवाहक तथा संचालक बनता है।

जैसे व्याख्यान में वहिनें बंठी हुई है वे जब अपने रसोईघर में पकवान बनाती हैं तो उस समय उन्हें चख भी लेती हैं यह मालूम करने के लिए कि उनका स्वाद ठीक तो बन पड़ा है। वह स्वाद जब उन्हें सुशुचिकर लगता है तो वे यह समझ लेती हैं और सही समझ लेती हैं कि वही स्वाद दूसरे खाने वाले भी अनुभव करेंगे, क्योंकि वे स्वयं प्रकाशित होकर दूसरो को भी प्रकाशित कर रही हैं। यही शक्ति चेतन शक्ति है। क्या यह ज्ञान और अनुभूति जब में हो सकती है? सत् होते हुए भी चित् जड में नहीं है।

चेतन का तीसरा गुण भानन्द है। हम हैं और हम अनुभव करते हैं उसका परिणाम जो निवर्तता है वह भानन्द है। जब इन्द्रिय जन्म इष्ट विषयो का भी संयोग इन्द्रियो के साथ होता है तो उससे चाहे वह क्षणिक हो किन्तु जो एक विमोरावस्था पैदा होती है वह भी जिस प्रकार भानन्द लगता है और भानन्द विमोरा होकर नाचने-बूढ़ने की अवस्था पैदा होती है तो जब आत्मा ज्ञान में रमण करता है, अपने पराक्रम का अनुभव करता है तो उसमें जिस अलौकिकता का भाव जागता है वही चेतन का तीसरा गुण भानन्द है। इन्द्रिय जन्म भानन्द को भानन्दाभास कहा है क्योंकि वह भानन्द क्षणिक होता है और आत्मा को भानन्दमय नहीं बनाता। उसका परिणाम कटु होता है इसलिए आत्मिक भानन्द वही है जो आत्मिक गुणों की परिवर्द्धि के फलस्वरूप उत्पन्न होता है और परिवृद्ध होता रहता है।

जैसे मानव भानन्द की अनुभूति तीन दशाओं में करता है—जागृति, सुषुप्ति एव स्वप्नित। जागते हुए इन्द्रिय जन्म सुखों का उपभोग किया जाता

आत्मकाल हो या कि वृद्धावस्था भयवा एक जीवन हो या कि दूसरा जीवन, इन सब भवस्थाओं में जिस एक रूप चैतन्य की अनुभूति होती रहती है, वही आत्मा का रूप है, जीव की शक्ति है। शारीरिक दशाओं में भयवा जन्म-मरण की योनियों में परिवर्तन होता रहता है किन्तु आत्मा नहीं पलटता है। जैसे कि गीता में भी कहा है—

यासांति जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि समाप्ति नवानि वेही ॥

देह में रहने वाला देह का अधिष्ठाता देह के बाल, युवा, वृद्ध रूप में पलटने पर भी स्वयं नहीं पलटता है। शरीर की ता व्याप्त्या ही मर की गई है कि जो जन्म जन्म करण होता रहता है, क्षीणत्व को प्राप्त करता रहता है लेकिन उसमें व्याप्त, उसका दृष्टा आत्मा सदा काल दास्यत रहता है। अतः उसे सत् माना गया है। इसमें भा एक तर्क उत्पन्न होता है कि क्या सत् उसे माना जाय जो त्रिकाल में स्थायी बना रहता है और वह सत् चैतन्य होता है तो सिर्फ यही व्याख्या शकास्पद हो सकती है क्योंकि जब भी त्रिकाल में बना रहता है तो क्या वह भी सत् होकर चैतन्य हो गया।

किन्तु यस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। चैतन्य का रूप जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, सत् चित् और भ्रान्त तीनों गुणों में पूरुषतया प्रपट होता है। जब मैं इस तरह सत् गुण तो हैं किन्तु धर्म्य गुण तो नहीं हैं इसलिए वह चैतन्य नहीं कहना सकता।

चेतन का दूसरा गुण है चित् अर्थात् जो अपने से ऊपर साधन की अपेक्षा न रखने हुए स्वयं ही प्रकाशमान होकर दूसरा को भी प्रकाशित करता है। जैसे भयंकर में रहे हुए घट-पटादि को कोई व्यक्ति देखने लगे तो वह उन्हें देख नहीं सकेगा क्योंकि घट पट में प्रकाशित होने की शक्ति नहीं, उन्हें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा रहती है। अगर वह व्यक्ति दीपक लेकर वहाँ जाय तो उन घट-पटादि को देख सकेगा। अतः जिस प्रकार घट पटादि को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता होती है किन्तु स्वयं दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि दीपक स्वयं

प्रकाशित होता है उसी प्रकार आत्मा स्वयं प्रकाशमान होता है तथा दूसरो को भी प्रकाशित करता है। हमें अनिष्ट पदार्थ से दुःख उत्पन्न होता है, इष्ट से सुख मिलता है तो यह जो अनुभव होता है कि दुःख अप्रिय है और सुख प्रिय है, वह आत्मा स्वयं करता है और उसी अपने अनुभव को वह दूसरो पर प्रकट भी करता है तब वही अनुभव दूसरो के लिए भी ज्ञान का रूप धारण कर लेता है एवं यह अनुभव और ज्ञान की सृष्टि का सवाहक तथा संचालक बनता है।

जैसे व्याख्यान में बहिनें बैठी हुई हैं वे जब अपने रसोईघर में पकवान बनानी हैं तो उस समय उन्हें चूल्हा भी लेती हैं वह भालूम करने के लिए कि उनका स्वाद ठीक तो बन पड़ा है। वह स्वाद जब उन्हें सूखचिकर लगता है तो वे यह समझ लेती हैं और सही समझ लेती हैं कि वही स्वाद दूसरे खाने वाले भी अनुभव करेंगे, क्योंकि वे स्वयं प्रकाशित होकर दूसरो को भी प्रकाशित कर रही हैं। यही शक्ति चैतन्य शक्ति है। क्या यह ज्ञान और अनुभूति जब में हो सकती है? सत् होते हुए भी चित जड में नहीं है।

चेतन का तीसरा गुण भानन्द है। हम हैं और हम अनुभव करते हैं उसका परिणाम जो निकलता है वह भानन्द है। जब इन्द्रिय जन्म इष्ट विषयो का भी संयोग इन्द्रियो के साथ होता है तो उससे चाहे वह क्षणिक हो किन्तु जो एक विमोरावस्था पैदा होती है वह भी जिस प्रकार भानन्द लगता है और भानन्द विमोर होकर नाचने-कूदने की अवस्था पैदा होती है तो जब आत्मा ज्ञान में रमण करता है, अपने पराक्रम का अनुभव करता है तो उसमें जिस अलौकिकता का भाव जागता है वही चेतन का तीसरा गुण भानन्द है। इन्द्रिय जन्म भानन्द को भानन्दाभास कहा है क्योंकि वह भानन्द क्षणिक होता है और आत्मा को भानन्दमय नहीं बनाता। उसका परिणाम कटु होता है इसलिए आत्मिक भानन्द वही है जो आत्मिक गुणों की परिवृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न होता है और परिवृद्ध होता रहता है।

यैसे मानव भानन्द की अनुभूति तीन दशाओं में करता है—जागृति, सुषुप्ति एवं स्वप्निल। जागते हुए इन्द्रिय जन्म सुखों का उपभोग किया जाता

है। अशुभ कर्मों से पाप का बंध होता है और दुःखदायक परिणाम देता है। उसी तरह शुभ कर्मों से पुण्य का बंध होता है और वह सुखद फल देता है तथा पुण्यानुबन्धी पुण्य प्रकृति में आत्मिक साधना में भी सहायक होती हुई बीतराग अवस्था के गुण स्थानों में भी रहती है लेकिन मोक्ष की दृष्टि से वह पुण्य प्रकृति भी त्यागनी पड़ती है और पापानुबन्धी पुण्य प्रकृति में ससार बढ़ाने में सहायक होती है। इसके बंधकर से आत्मा जड़ से सम्बंधित ही रहती है, जड़ से छूटकर मुक्ति की मजिल तक नहीं पहुँच सकती।

अशुभ लगावट आत्मा के साथ होती है उसे आश्रय तत्व कहा है आश्रय तत्व से आत्मा की मलिनता बढ़ती रहती है और वह ससार के बीचट में अधिक से-अधिक दुःखाग्रस्त होकर फँसता रहता है। शुभ योग तथा योग निरोध को सबर कहा है। यद्यपि सबर तत्व आत्मोत्थान में सहायक होता है किंतु उसी तरह जिस तरह नाव नदी को पार करने में सहायक होती है। शुभ कर्मों से शुभ समोग मिलते हैं और आत्मा को गान उद्बोध मिलता है तथा उसमें मुक्ति हित पराक्रम करने की गावना जागती है लेकिन आत्मा को मोक्ष प्राप्ति तभी होगा जब शुभ योग (पुण्य) भी आत्मा छुटकारा प्राप्त कर लेगी। क्योंकि नदी नाव से अरु पार होगी किंतु पार करने किनारे पर पहुँचने के लिए नाव का सहारा भी छोड़ देना पड़ेगा। उसी तरह पुण्यतत्त्व मुमुक्षु आत्मा को ससार से वैराग्य लाने में सहायता करेगा किंतु मुक्ति में पहुँचाने के लिए आत्मा को पुण्य का आश्रय भी छोड़ना ही पड़ेगा।

सलग्न कर्मपुद्गल से आत्मा को छुटाने वाला तत्व है निजरा तत्व। निजरा का अर्थ है कम क्षय। जहाँ पिछले तत्व शुभ व अशुभ कर्मों की उत्पत्ति करने हैं वहाँ इस तत्व द्वारा कर्मों का नष्ट करना है। जब साया और त्याग की सत्कृष्ट सरणियों में आत्मा बिहार करता है एवं साकारिणों की गृहिणों से बहुत ऊपर उठकर अपने मूल स्वरूप सत चित् और आनंद में तल्लीन हो जाता है तो सभी के प्रकार कम क्षय होने लगते हैं अर्थात्

जीव के साथ अजीव का सम्बन्ध क्रमशः टूटता जाता है और चेतन तत्त्व विशेष से सविशेष रूप प्रकटित होता जाता है ।

और एक दिन जब आत्मा जड़ की लगावट को पूरे तीर पर सत्त्व कर देता है और शरीर के अन्तिम बन्धन से जब वह छूट जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है । इसे ही मोक्षतत्त्व कहा गया है । तब आत्मा निर्विकार, निराकार रूपी हो जाता है और नित्य व शाश्वत रूप से ससार से विलग हो जाता है ।

इस प्रकार जैन दर्शन के ये भी तत्त्व समूचा तत्त्ववाद सासारिक आत्मा से मुक्त आत्मा की प्रक्रिया का दर्शन है या यो कहें कि आत्मा के चरम विकास का गति चक्र है ।

इसलिए मैं फिर दोहराऊँ कि परमात्मा का भजन करो इसका अर्थ है कि आत्मा के स्वरूप को समझो और आत्मा के स्वरूप का ज्ञान तभी स्पष्ट हो सकेगा जब इस उत्त्ववाद को हम हृदयगम कर लेंगे । तत्त्ववाद से ही हम जान सकेंगे कि आत्मा कैसे गिरता है और कैसे उठता है ? वे कौनसी जड़ शक्तियाँ हैं जो आत्मा को मलिन बनाती हैं और उनसे छुटकारा पाने की कौनसी साधना है जिससे आत्मा ऊपर से ऊपर उठती जायगी ? अतः इस तत्त्ववाद का चिन्तन, मनन कीजिये ताकि हम भी अपनी आत्मा-स्थिति का उत्थान करके एक दिन अन्तिम उत्त्व की प्राप्ति कर सकें ।
ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ।

असमर

ता० २४-३ १९५०

भ्रातृत्व समस्त प्राणियों की जय बोलता है। मस्तिष्क की जय बोलने में सभी भ्रमों की स्वाभाविक जय समझी जाती है, क्योंकि सभी भ्रमों का पारस्परिक सहयोग के माते बदाचित्त आभन सम्बन्ध है। मस्तिष्क का अस्तित्व ही इस बात पर है कि उदर रस बनाकर भोजन पचाता है या नहीं, पर और हाथ इसर उधर सब जगहों में भटक कर उसे अनुभव लेने का अवसर देते हैं या नहीं, यथा अन्य भ्रमों के सहयोग के बिना मस्तिष्क अपनी उन्नत श्रेणी तक कभी नहीं पहुँच सकता। सभी भ्रमों के सहयोगपूर्ण सम्मिलित काय में ही शरीर की सुन्दरता तथा स्वस्थता का सम्भाव हो सकता है।

तात्पर्य यह है कि समाज के सहयोग से ही व्यक्ति का विकास होता है और वह उन्नत अवस्था को प्राप्त होता है। जैसे सभी भ्रमों के कारण से मस्तिष्क विचारक्षम व गंभीर चिन्तन करने वाला होता है, उसी तरह समाज के सरल सीद्दात्मक मातावरण में ही महान् विभूतियों और महात्माओं का जन्म होता है और जैसे मस्तिष्क अधिक विचारक्षम होने के पक्षपात अन्य भ्रमों का विशेष रूप से रक्षण व पोषण करता है, उसी प्रकार वे महान् विभूतियाँ और महात्मा अपना सब कुछ समाज के हितार्थ बलिदान कर देते हैं। किन्तु ये महान् विभूतियाँ जब मुक्त हो जाती हैं, निर्वाण प्राप्त कर लेती हैं, तब वे स्वर्ग के द्वारों में 'जगत् शिरोमणि' हो जाती हैं और फिर ये 'शिरोमणियाँ' अपने पुत्र एवं धन्य प्रकाश से सम्पूर्ण जगत् को आलोकित कर देती हैं।

सभी भ्रमों के समुचित सहयोग का प्रदान समाज के निज के सामूहिक विकास के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तक भ्रम, पला आदि जीवनोपयोगी पदार्थों का समाज में प्रत्यावर्तन होता रहता है, तब तक सामाजिक जीवन में शांति रहती है। ठीक उसी प्रकार त्रिम प्रकार के सभी भ्रमों की सहामता से शरीर के पोषक तत्व का द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुँचाये जाते हैं। किन्तु जब यह प्रत्यावर्तन बंद हो जाता है या रुक जाता है, चाहे वह समाज में हो या शरीर में, तभी स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है। जब समाज की सेवा करने व्यक्ति के हृदय में सद्गुण की

भावना उत्पन्न होती है, अपनी ही स्वाधपूर्ति की आकांक्षा सजग हा उठती है, तब समाज में सघर्षपूर्ण विषमता पैदा होती है और वह सामाजिक अशांति का मूल कारण बन बैठती है।

आज का सघर्ष भी पूँजीपतियों की बढ़ती हुई घनलिप्सा एवं आयाय-पूर्ण भावना ही है। समग्र वृत्ति की राक्षसी मद-घता ने ही चोर बाजार, रिश्वत आदि अमानुषिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। अतः पूँजीपति जब तक अपनी सचय बुद्धि को त्याग कर अपने द्रव्य का आवश्यकतानुसार वितरण करने की ओर नहीं झुकेगे, तब तक राष्ट्र और समाज में विषमता का नाश होकर शांति की स्थापना होना दुष्कर है। जैसे शरीर अपने अंगों में विभेद न रखकर ही स्वस्थ रह सकता है, उसी प्रकार समाज की स्वस्थता भी परिग्रह का साम्यदृष्टि से वितरण करने में है।

अब मैं समाज की वर्तमान वर्ण व्यवस्था की आलोचना करते हुए बतलाना चाहूँगा कि समाज के विभिन्न अंगों में क्योंकर भेद उत्पन्न कर दिया गया और इसके कारण किस प्रकार एक अंग पोषण और दूसरा अंग पोषण के अभाव में विकृत हो चला? इसके साथ यह भी बताऊँगा कि वर्ण-व्यवस्था की स्थापना कब और किस उद्देश्य को दृष्टिकोण में रखकर हुई?

जैसे शरीर के चार प्रमुख अंग होते हैं, उसी प्रकार समाज में कर्तव्यों को दृष्टि में रखकर चार वर्णों की स्थापना हुई। जो लोग सशक्त और युद्ध-कला में निपुण थे, उन्होंने रक्षा का भार अपने ऊपर लिया और वे क्षत्रिय कहलाये। जिन लोगों को अध्ययन और आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिक रुचि थी, वे ब्राह्मण कहलाये और उन्होंने समाज में नीति व धर्म के प्रचार का बीड़ा उठाया। जिस समुदाय को शुद्ध कहा जाता है, उसने अपनी सर्वोच्च व तीव्र सेवा भावना से समाज की नीची-से नीची सेवा करने की इच्छा प्रकट की और समाज के हर तरह के काम के लिए उन्होंने अपने आपको समर्पित कर दिया। किन्तु इन तीनों वर्गों के भरण-पोषण का सबाल उठ खड़ा हुआ। सभी समाज के अलग अलग कामों को पूरा करेंगे, मगर खाना वहाँ

से भावगा ? तो समाज के एक हिस्से ने यह उत्तरदायित्व अपनी ऊपर लिपा कि व्यापार, खेती आदि साधना से जीवनोपयोगी पदार्थ उत्पन्न कर यह समुदाय समस्त समाज के भरण पोषण का प्रबन्ध करेगा तथा यह समुदाय 'वेदय' कहलाया ।

समाज की मुख्यवस्था को लक्ष्य में रखकर ही सम्भवतः यह वल-विभाग हुआ होगा, किन्तु समय प्रवाह के साथ यह वल विभाग विकृत की ओर बढ़ चला । कृत्तव्य की अपेक्षा जातिवाद की अधिकांश महत्त्व दिया जाने लगा । अपने को श्रेष्ठ बताकर अपनी ही पूजा प्रतिष्ठा कराने के लिए भ्रम वशों का तिरस्कार और निरादर किया जाने लगा । धूर्ता को सबसे निरुद्ध माना जाने लगा, जिन्होंने समाज की कठोरतम सेवा करना स्वीकार किया था और तो क्या, धूर्तों की शास्त्र मुनने का भी अधिकार नहीं बताया गया । यदि कोई भूल से सुन लेता तो उसके कागों में गरम सीसा डाल दिया जाता था । धूर्तों का तिरस्कार करने की प्रवृत्ति का जन्म ब्राह्मण सभ्यता की विकृति से ही हुआ ।

ब्राह्मण यदि आचार विचार से श्रेष्ठ है और इसलिए यह ऊँचा रहे तो इसमें किसी की असहमति नहीं हो सकती, किन्तु धूर्त का, क्योंकि वे धूर्त हैं, तिरस्कार करना सचचा न्याय है । शरीर व भ्रम वशों को बचना भ्रूषण से सुमजिष्ठ करने तथा तिर पर तुरें लगाकर सुन्दर माफा बाँधकर शरीर के निम्न भाग की तिरस्कृत सम्पत्ति यदि जग्न ही रखा जाय तो वह शोभनीय प्रतीत होगा ? वह तो शरीर का एक उपहासास्पद स्वरूप हो पायगा । यही आज के समाज का हाल है ।

जैन सभ्यता का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि—

कम्मणा वेमत्तो होई कम्मणा होई रानियो ।

कम्मणों वेमवो भवई, गुहो हवई कम्मणा ॥

कर्म पर्याप्त काय (आचार-विचार) ने ही ब्राह्मणत्व आदि का आरोप किया जा सकता है । जैन सभ्यता यण की बसोती के रूप में नहीं मानती कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही है, चाहे वह विमासी, हयारा और पासी

सब कुछ हो, तथा शूद्र का बेटा शूद्र ही हो, चाहे त्याग और चारित्र्य की दृष्टि से उसका जीवन दूसरों के लिए अनुकरणीय बना हुआ है। जन सत्सृष्टि तो गुण पूनक है। वह क्षत्रिय, ऋषभ, महावीर आदि तीर्थंकरों, ब्राह्मण गौतम आदि गणधरों, वैश्य घना, दालिभद्र महान् त्यागिन् और शूद्र (भगी) हरिवेशी आदि मुनिवर्गों की सबकी हृदय से आराधना और उपासना करने का आदेश देती हैं। इसलिए नहीं कि वे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, या शूद्र थे, बल्कि इसलिए कि वे गुणधारी थे, उन्होंने निज का जीवन विकसित कर अन्य प्राणियों के जीवन विकास की भार अपनी सभी शक्तियों को लगाया। जन सत्सृष्टि के सामने वण का कतई दृष्टिकाण नहीं है, उसके सामने तो आत्मिक विकास की महिमा है।

भाज समाज के हरिजन उद्धार की एक समस्या है। महात्मा गांधी ने इस क्षेत्र में महान् आन्दोलन किया है और अब तो भारतीय संविधान द्वारा छुआछूत को अपराध करार दे दिया गया है। किन्तु यह समस्या अब भी समस्या है और जब तक विचारों में खोरदार आन्दोलन नहीं होता, यह समस्या हल नहीं हो सकती। समाज में हरिजन यदि अपना काम करना छोड़ दें तो तत्काल भ्रम वणों की तबियत ठिकाने आ जाय। भारत में ही मानवता के क्रूर अपमान का दृश्य इस रूप में हम देखने का विषय है। कृत्ता को घूम घूमकर प्यार किया जाता है, किन्तु भूल और ग्लानि के साथ हुए इस मानव की ओर रुढ़िवादी संवण देखना भी नहीं चाहता। समाज में मुझे एक भाई ने पूछा कि 'हरिजन का हमारे मस्तिष्क में स्थान हो इसके लिए हमारे एक मुनि (दिगम्बर) ने अनगणन वर्षों का प्रयास दिया, इस विषय में आपका क्या विचार है?'

मैंने कहा— 'जन दान में तो जानिवाद का अर्थ ही दिया गया है, फिर छुआछूत का उसके सामने विचार ही नहीं आता। जन जीवन व्यतीत करने वाले हरिजन के लिए भेदभाव का अर्थ ही हो सकता है।'

जन दान विनाश और व्यापक विचारधारा के अर्थ ही है।

मानव ही नहीं, प्रत्येक प्राणी को समता की दृष्टि से देखता है। किन्तु इसका ही एक सम्प्रदाय ऐसा है, जो भ्रम दर्शनो के समान सकुचित विचार धारा रखता है। वह है दिगम्बर सम्प्रदाय, जो शूद्र को मोक्ष का अधिकारी नहीं मानता और इस प्रकार शूद्र व स्त्री को मोक्ष के अधिकार से वंचित कर दिया है। प्रतिपामी विचारों का ही प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि गुणस्थान में अर्थात् साधुत्व में स्त्री गोत्र का उदय नहीं होता और सूत्र में नीच गोत्र का उदय है, एतदर्थ वह जनत गुणस्थान को स्पर्श नहीं कर सकता और उसका स्पर्श किये बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह उपयुक्त है किन्तु 'गोत्र' शब्द से जाति का भ्रम सेना बतई ठीक नहीं कहा जा सकता। जाति विशेष को लक्ष्य में रखकर गोत्र शब्द की व्याख्या इसी सम्प्रदाय ने की है। किन्तु ठाणायान सूत्र की टीका में 'गोत्र' शब्द की व्याख्या इस प्रकार दी गई है—

“अथ सत्पुत्राय, अथ धर्मात्मा, अथ सदाचारी, एतादृशां गां याणीं प्रापते, रक्षतेति उत्तम गोत्र ।”

अर्थात्—श्रेष्ठ वृत्तव्य के द्वारा जो श्रेष्ठ वाणी की रक्षा करता है, वह उत्तम गोत्र पाता है। और—

“अथ शूद्र, अथ बुराचारी, अथ दुष्टात्मा, एतादृशां गां याणीं प्राप्य रक्षतेति नीच गोत्र ।”

अर्थात्—अपने नीच कम द्वारा निरूपित वाणी की जो रक्षा करता है, वह नीच गोत्र पाता है।

इस प्रकार ऊपरी नीच गोत्र जाति विशेष से नहीं, किन्तु भावना व कम विशेष से है। गुणस्थान का स्पर्श भी भावना से होता है। निरूपित स्थान में भी उत्तम व्यक्ति श्रेष्ठ भावना रखता है तो वह ऊपर के गुण स्थानों का स्पर्श कर सकता है। हरिकेशी मुनि का ज्वलन्त उदाहरण इसी समय को स्पष्ट करता है। ये मुनि हरिजन गुल में पैदा होते पर भी अपने दिव्य गुणों के कारण, देवेन्द्र, तरेन्द्र और त्रिपानाथी, जातीयानिमानी विश्वों के भी पूजनीय बने थे। अतः यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि निरूपित गुण-

युक्त व्यक्ति ही उत्तम गुणस्थानों का स्पष्ट कर सकता है। उसमें जाति का कोई महत्व नहीं। ऊँच और नाच गीत बपायो पर ही अवलम्बित है। तीव्र कपाय वाला नीच गोत्रीय है और मन्द कपाय वाला ऊँच गोत्रीय।

अतः जिस प्रकार अशुचि के साफ करने से हम माता को धृष्ट नहीं समझ लेते, वल्कि उसके प्रति विनम्र और आजाकारी होते हैं, उसी प्रकार हरिजन भी समाज के लिए माता के तुल्य समझे जा सकते हैं और उनके प्रति भी यथायोग्य समान व्यवहार की आवश्यकता है।

मेरे कहने का निष्कर्ष यही है कि सर्वोदयवाद के महत्व को समझें और परमात्मा की जय बोलने में सब प्राणियों के साथ साम्य दृष्टि को अपनाएँ। वैभव और ये शरीर आदि सब नश्वर हैं, एक दिन नष्ट हो जाएंगे और साथ रह जायगा वही, जो कुछ किया है। जैनशास्त्रों में परदेशी राजा का उदाहरण आता है, जिसके हाथ निर्दोषों के खून से सने रहते थे, वह भी केशी श्रमण के उपदेश से त्याग पथ की ओर भ्रमसर हुआ। आज भी उसी त्याग की आवश्यकता है, समाज की सघनमय विषमता को मिटाने के लिए। शोषण का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाय, इसके लिए अपनी वासनाओं और आवश्यकताओं को सीमित करना चाहिए और अपने वैभव का अमुक हिस्सा दानादि शुभ कार्यों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। आप यहाँ बँठे हुए सज्जन भी दान आदि शुभ कार्य का अपना हिस्सा निकालने का प्रयत्न लें। इस पर कई आदमियों ने ऐसा प्रयत्न लिया।

अतः मैं यही कहना चाहता हूँ कि समस्त प्राणियों को आत्मवत् समझें, उनसे प्रेम करें, सबकी रक्षा करें, यही सर्वोदयवाद है और इसी में परमात्मा की जय यथायथ रूप से बोली जा सकती है।

कर देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी इन सब जीवों को जीवा कराकर निश्चित अवधि पर समाप्त कर देता है। परन्तु ऐसा मानने पर ईश्वर, ईश्वर नहीं रहता। यह तो बच्चों के झिलोने की तरह कल्पना कर ली है। जैन धर्म ईश्वर के स्वरूप को इस प्रकार नहीं मानता।

भाज प्रात में बाहर जाकर आ रहा था कि एक भाई मिले। बातचीत के दौरान में उन्होंने पूछा कि भाज किस विषय पर व्याख्यान होगा। मैंने कहा कि मैं हमेशा ईश्वर प्राथना धोतता हूँ सो भाज पूरा व्याख्यान ही ईश्वर-प्राथना पर होगा। वे बोले—जैन और बौद्ध तो ईश्वर का मानते ही नहीं, फिर आप ईश्वर प्रार्थना के विषय में व्याख्यान कैसे देंगे? व भाई ही गया, दूसरे कई दार्शनिक भी जैनधर्म के सत्य को नहीं समझने के कारण यह देते हैं कि जैनधर्म धनीश्वरवादी है, अतः नास्तिक है।

जिन लोगों ने ईश्वर को कुम्हार की तरह एकांत रूप से कर्ता मान लिया है और राजा का तरह उसे नियन्त्रित मान लिया है, वे अपनी इच्छा-नुसार ईश्वर की कल्पना मानने वाले को ही ईश्वरवादी और नास्तिक समझते हैं एवं अन्य लोगो को धनीश्वरवादी व नास्तिक कहते हैं। इसी भ्रान्त पारणा के आधार पर जैनधर्म को धनीश्वरवादी व नास्तिक कहा जाता है, पर वे यह नहीं समझते कि जैनों के २४ तीर्थंकर हुए हैं तथा उनके नमस्कार मंत्र में पहले और दूसरे पद पर जिन आरिहत और त्रिदों को नमस्कार किया गया है वे ईश्वर ही हैं।

जैनधर्म में ईश्वर की जो परिभाषा दी गई है, वही अनुभव के धरातल पर सिद्ध और तर्क की कसौटी पर सत्य ठहरती है। ईश्वर के सत्य स्वरूप को समझने के लिए स्याद्वादी व भयारम्भ दृष्टिकोण से जैनधर्म में ईश्वर तीन प्रकार के माने गए हैं याकि ईश्वरत्व की तीन रूपों में देखा गया है।

ईश्वर के वे तीन प्रकार इस तरह माने गये हैं—(१) सिद्ध, (२) सुवर्ण और (३) बद्ध।

सिद्ध ईश्वर का स्वरूप निरञ्जन, निराकार, निरामय, ज्योति स्वरूप माना गया है। आचार्यगण सूत्र में सिद्धस्वरूप का विस्तृत वर्णन है। जिनके

वण, गण, रस, स्पन्द, सहनन, सठान आदि नहीं हैं व जिनके कोई लिंग नहीं है—वे सिद्ध हैं। उनके न राग है, न द्वेष। किसी प्रकार का कम फल जिनके सलग्न नहीं है। उन्होंने आत्म स्वरूप की उज्ज्वलता के बाधक अष्टकर्मों को नष्ट कर दिया है और जो शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित हो गये हैं। सिद्ध शब्द का शाब्दाथ भी यही है—सिद्ध बघने एय प्या अग्निसमोणे धातुमो से यह शब्द बता है जिसका अर्थ होता है कि प्रकृति के समस्त बघनों को नष्ट करने वाले। इस प्रकार जैनधर्म में सिद्ध ईश्वर उन आत्माओं को माना गया है जो अपने स्वरूप की परमोज्ज्वलता को प्राप्त कर समार से समस्त बघनों से विमुक्त हो निराकार आदि निबन्ध रूप में प्रतिष्ठित हो गई हैं। उन आत्माओं का ससार से कोई सम्बन्ध नहीं रहता, वे ससार की किसी भी प्रवृत्ति को प्रेरित नहीं करती।

दूसरा प्रकार है मुक्त ईश्वर का। मुक्त ईश्वर वे आत्माएँ हैं जिन्होंने सारा में रहते हुए अपने समस्त विकारों के कलुष को धो डाला है। काम, क्रोध का जिनमें अश भी नहीं है—राग द्वेष की भावना को समूल नष्ट कर दिया है। ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय व अतराय कर्मों को क्षय करके जिन्होंने अपनी आत्मा के अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन एवं अनन्त शक्ति को प्रकटित कर दिया है। ऐसे महापुरुष जो सबज्ञ व सबदर्शी हैं तथा स्वस्वरूप में रमण करते हैं, वे मुक्त ईश्वर हैं या जिन्हें जीवन मुक्त कह दें। भगवान् महावीर आदि तीर्थङ्कर इसी भूमिका पर थे। नमस्कार ॥ ३ में पहले पद पर जिन अरिहन्तों को नमस्कार किया है वे हैं मुक्त ईश्वर और दूसरे पद पर जिनका नमस्कार किया गया है वे हैं सिद्ध ईश्वर। सिद्ध ईश्वर के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले भी मुक्त ईश्वर ही हैं अतः उनका पद पहला रखा गया है।

तीसरे, बद्ध ईश्वर ससार की समस्त आत्माएँ हैं जो चार गति चोरासी लाख जीव योनियों में बिखरी हुई हैं। बद्ध माने कर्मों में बन्धा हुआ। वे ससार की समस्त आत्माएँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग द्वेष आदि के कारण अपने आत्म स्वरूप को भूली हुई हैं और आठों प्रकार के बघनों का बन्ध करती

कर देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी इन सब जीवों को क्रीड़ा कराकर निश्चित भवधि पर समाप्त कर देता है। परन्तु ऐसा मानने पर ईश्वर, ईश्वर नहीं रहता। यह तो बच्चों के खिलौने की तरह कल्पना कर ली है। जैन दशन ईश्वर के स्वरूप को इस प्रकार नहीं मानता।

भाज प्रात में बाहर जाकर आ रहा था कि एक भाई मिले। बातचीत के दौरान में उन्होंने पूछा कि भाज किस विषय पर व्याख्यान होगा। मैंने कहा कि मैं हमेशा ईश्वर प्रार्थना बोलता हूँ सो भाज पूरा व्याख्यान ही ईश्वर प्रार्थना पर होगा। वे बोले—जन और बौद्ध तो ईश्वर को मानते ही नहीं, फिर आप ईश्वर प्रार्थना के विषय में व्याख्यान कैसे देंगे? वे भाई ही क्या, दूसरे कई दाशानिक भी जैनधर्म के तत्त्व को नहीं समझने के कारण कह देते हैं कि जनधर्म अनीश्वरवादी है, अतः नास्तिक है।

जिन लोगों ने ईश्वर को कुम्हार की तरह एकांत रूप से कर्ता मान लिया है और राजा का तरह उसे नियन्ता मान लिया है, वे अपनी इच्छानुसार ईश्वर की कल्पना मानने वाले को ही ईश्वरवादी और नास्तिक समझते हैं एवं अन्य लोगों को अनीश्वरवादी व नास्तिक कहते हैं। इसी भ्रान्त धारणा के आधार पर जनधर्म को अनीश्वरवादी व नास्तिक कहा जाता है, पर वे यह नहीं समझते कि जैनों के २४ तीर्थङ्कर हुए हैं तथा उनके नमस्कार मंत्र में पहले और दूसरे पद पर जिन आरिहत और सिद्धों को नमस्कार किया गया है वे ईश्वर ही हैं।

जैनधर्म में ईश्वर की जो परिभाषा दी गई है, वही अनुभव के धरातल पर सिद्ध और तक की कसीटी पर सत्य ठहरती है। ईश्वर के सत्य स्वरूप को समझने के लिए स्याद्वादी व नयात्मक दृष्टिकोण से जैनधर्म में ईश्वर तीन प्रकार के माने गये हैं याकि ईश्वरत्व को तीन रूपों में देखा गया है।

ईश्वर के वे तीन प्रकार इस तरह माने गये हैं—(१) सिद्ध, (२) मुक्त और (३) बद्ध।

सिद्ध ईश्वर का स्वरूप निराजन, निराकार, निरामय, ज्योति स्वरूप माना गया है। आचाराम सूत्र में सिद्धस्वरूप का विस्तृत वर्णन है। जिनके

वण, गध, रस, स्पश, सहनन, सठान आदि नहीं हैं व जिनके कोई लिंग नहीं है—वे सिद्ध हैं। उनके न राग है, न द्वेष। किसी प्रकार का कर्म फल जिनके सत्तम नहीं है। उन्होंने आत्म स्वरूप की उज्ज्वलता के बाधक अष्टकर्मों को नष्ट कर दिया है और जो शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित हो गये हैं। सिद्ध शब्द का शाब्दाय भी यही है—सिज् बन्धने एय घ्या अग्निसमोणे धातुओ से यह शब्द बना है जिसका अर्थ होता है कि प्रकृति के समस्त बन्धनों को नष्ट करने वाले। इस प्रकार जैनधर्म में सिद्ध ईश्वर उन आत्माओं को माना गया है जो अपने स्वरूप की परमोज्ज्वलता को प्राप्त कर ससार से समस्त बन्धनों से विमुक्त हो निराकार आदि निबन्ध रूप में प्रतिष्ठित हो गई हैं। उन आत्माओं का ससार से कोई सम्बन्ध नहीं रहता, वे ससार की किमी भी प्रवृत्ति को प्रेरित नहीं करती।

दूसरा प्रकार है मुक्त ईश्वर का। मुक्त ईश्वर वे आत्माएँ हैं जिन्होंने शरीरो में रहते हुए अपने समस्त विकारों के कलुष को धो डाला है। काम, क्रोध वा जिनमें अश भी नहीं है—राग द्वेष की भावना को समूल नष्ट कर दिया है। ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय व अतराय कर्मों को क्षय करके जिन्होंने अपनी आत्मा के अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन एवं अनन्त शक्ति को प्रकटित कर दिया है। ऐसे महापुरुष जो सबज्ञ व सबदर्शी हैं तथा स्वस्वरूप में रमण करते हैं, वे मुक्त ईश्वर हैं या जिन्हें जीवन मुक्त कह दें। भगवान् महावीर आदि तीर्थङ्कर इसी भूमिका पर थे। नमस्वार मंत्र में पहले पद पर जिन अरिहतों को नमस्कार किया है वे हैं मुक्त ईश्वर और दूसरे पद पर जिनका नमस्कार किया गया है वे हैं सिद्ध ईश्वर। सिद्ध ईश्वर के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले भी मुक्त ईश्वर ही हैं अतः उनका पद पहला रखा गया है।

तीसरे, बद्ध ईश्वर ससार की समस्त आत्माएँ हैं जो चार गति चोरासी लाख जीव योनियों में बिखरी हुई हैं। बद्ध माने कर्मों में बन्धा हुआ। वे ससार की समस्त आत्माएँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग द्वेष आदि के कारण अपने आत्म स्वरूप को भूली हुई हैं और आठों प्रकार के बन्धों का बन्ध करती

रहती है। यह ब्रह्म ईश्वर ही सृष्टि का निर्माण करता है। वृक्ष को बीज में रहे हुए आत्मा ने ही बनाया है, पानी में रहे हुए जीवात्माओं ने पानी की तरलता का निर्माण किया। भाज का विज्ञान भी वनस्पति में ही जीव स्वीकार कर चुका है कि तु पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि आदि में नहीं करता। पानी और वायु में केवल उन्हीं अस जीवों को वह मानता है जो दूरबीन से देखे जा सकते हैं पर उनके पिछ नहीं मानता। जैन दर्शन में इन पिछ शरीरों का विस्तृत वर्णन है कि इनमें जीव कैसे हैं और वे जीवात्मा मिलकर पुद्गलों को ग्रहण करते हुए किस प्रकार इन पदार्थों की रचना करते हैं? हमारे शरीर को भी हमारी आत्मा ने गम में माता की रसवाहिनी नाड़ी से रस दे दगर बनाया है तो उसी तरह सारे बाह्य जगत् की जो सृष्टि है—जो मकान, सड़क, रेल मोटर आदि निर्माण कार्यों का जाल बिछा हुआ है वह इन्हीं ब्रह्म आत्माओं की रचना है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, कीट, पतंग पशु आदि अपने-अपने ढंग से ससार के कई पदार्थों की रचना में योग दत्त हैं तो अनुष्य ने अपने मस्तिष्क और अपनी बुद्धि से भाज के जगत् की विविध दृश्यावलियाँ निर्मित की हैं। जन घम इस तरह सृष्टि का कर्ता, निर्माता वा नियन्ता किसी एक या नित्य वा अप्रचलित ईश्वर को नहीं मानता, वह तो इस समस्त त्रिमा कलाओं का कर्ता उन सब आत्माओं को मानता है जो इस ससार में ब्रह्म हैं और अपने एकाकी वा सामूहिक प्रयासों से सृष्टि की रचना में योग देते रहते हैं।

और जैन घम की सूत्र सिद्धांत दृष्टि के अनुसार ये सब ब्रह्म ईश्वर की तरह निश्चय दृष्टि में शुद्ध स्वरूपी हैं कि तु तजस कामण शरीर से बंधा हुआ होकर अपने शुद्ध स्वरूप को भूला हुआ है। जैन दर्शन की इस भावना के पीछे आत्माओं को अपने विकास के लिए प्रेरणा का अदम्य स्रोत ब्रह्म है। यह नहीं कि आत्मा सिर्फ ईश्वर की छाया है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, बल्कि सभी आत्माओं पूर्ण विनय व स्वतंत्र हैं तथा उन सब ब्रह्म आत्माओं में ईश्वरत्व छिपा पड़ा है। ये सब शक्ति धारिणी हैं, आद-शक्तता है कि वे अपनी या माओं पर लगे कम मल को पूरी तरह धोकर

अपनी शक्ति को चमका दें। समय और साधना का पुरुषार्थ करते हुए ये बद्ध ईश्वर ही मुक्त ईश्वर हो जाते हैं और शरीर के अंतिम बंधनों को छोड़कर ये ही सिद्ध ईश्वर के चरम स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान् महावीर आदि तीर्थंकर भी पहिले बद्ध ईश्वर थे फिर त्याग व तपश्चर्या से अपना विकास साधते हुए मुक्त ईश्वर हुए तथा उसके बाद सिद्ध ईश्वर हो गये ज्योतिस्वरूप निमल।

जैन धर्म का जो यह ईश्वरवाद है, वह बड़ा गूढ़ है और उसमें स्वयं कृतृत्व की एक उदात्त भावना छिपी हुई है। बद्ध से लेकर असिद्ध स्थिति तक जो आत्मस्वरूप वर्णित किया है उसका स्पष्ट निष्कर्ष है कि प्रारम्भ में कोई एक ही ईश्वर नहीं है जो आत्मा सिद्ध होकर ईश्वर हो जाता वे अपनी समस्त ज्ञानादि अनन्त शक्तियों को प्राप्त करके अपने स्वतन्त्र निज स्वरूप रमण में तल्लीन रहती है और अग्रे सिद्ध परमात्माओं की पूर्ण ज्योति के सदृश ज्योतिस्वरूप बन जाती है। तदन्तर उनका ससार से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहता है फिर कर्त्ता और नियन्ता होने की बात तो बतई झूठ है।

ससार को बनाती, बिगाड़ती या बदलती है ये बद्ध आत्माएँ जो जब सत्कार्यों में प्रवृत्त होती है अधिकतया तब ससार में जिसे सतयुग कहे या कुछ और नीति और धर्म का युग चलता है और जब इन बद्ध आत्माओं में विकृतियाँ बढ़ती हैं तब अनीति और अध्याय का तम चलता है। इन बद्ध आत्माओं में विकास की गति एक ओर ससार में सामूहिक रूप से अच्छा वातावरण पैदा करती है तो दूसरी ओर इन बद्ध आत्माओं में से ही जो उच्चतम विकास साध लेती है, वह मुक्त और सिद्ध अवस्थाओं की ओर भागे बढ़ाती है।

तो ससार में रहा हुआ हर बद्ध आत्मा अपने में एक प्रेरणा का सत्साह डाल सकता है क्योंकि वास्तविक रूप से वह किसी एक ईश्वर की शक्ति की कठपुतली नहीं, स्वयं अपने विकास के कर्त्ता, नियन्ता और निर्माता है—पुरुषार्थ करने से अनादि से बद्ध आत्मा भी विकास करते हुए मुक्त

और सिद्ध हो सकता है। निष्कप यह हुआ कि हम भी मुक्त होकर सिद्ध हो सकते हैं और इसीलिए परमात्मा की प्रायना व स्तुति की जा रही थी ही—

सुविधि जिनेश्वर धादिये हो

धदत पाप पुताय ।

अब एक और प्रश्न रह जाता है कि जब सिद्ध या मुक्त कुम्भकार की तरह कर्त्ता नहीं है और हमारी प्रायना व अप्रायना से वह रीझता या रुसता नहीं है तो फिर उसकी प्रायना करने क्या लाभ ?

प्रायना के असखी महत्त्व को समझने की दृष्टि से यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको पूछता हूँ कि आप प्रायना क्या करना चाहते हैं ? संभव है, कई यह समझने होंगे कि प्रायना करो से भगवान् हमारी मन की इच्छाएँ पूरी करेंगे और उनकी समझ होती है ससार की इच्छाओं के सम्बन्ध में। मतलब कि भगवान् की प्रायना करेंगे। तो धन, परिवार या कि उपयोग आदि की दृष्टि से उनका सुख बढ़ेगा और इस सम्बन्ध में कोई कष्ट आयेगा ही नहीं या आयेगा तो भगवान् उसे दूर कर देंगे। अथवा प्रायना से प्रभु प्रसन्न रहेंगे और भक्त जन पर अपनी कृपा बरसाते ही रहेंगे कि वह कि ही कष्टों से पीड़ित न हों।

प्रायना करने के सम्बन्ध में ऐसी भी भावनाएँ कई दशकों में मानी जाती हैं और उसका आधार वही है कि ईश्वर ही ससार में होने वाले हर पाप का श्रेयक है। वस्तुतः प्रायना या गुणगान ईश्वर को प्रसन्न करने या रिक्ताने के लिए नहीं किया जाता। वह ईश्वर तो ससार से अलिप्त है, उसे आपकी प्रायना से क्या ? यह प्रायना और गुणगान करना है अपनी ही आत्मा के लिए। उनके गुणा का स्मरण करके, उनके विद्युद आत्मस्वरूप पर चिन्तन करके हम अपनी आत्मा में विकास की प्रेरणा जगा सकते हैं और उस स्वरूप की आदर्श मानकर उस दिशा में गति कर सकते हैं। इसलिए प्रायना व गुणगान से अपनी आत्मा का विकास संभव है। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य की ऊष्णता से किसान अपनी फसल पकाता है, धाम की उपस्थिति करता है किन्तु उस उत्पादन से सूर्य का अपना कोई वास्ता नहीं

होता। सूर्य प्रलिप्त है उस फसल से और धान्य से, वह तो किसान की प्राप्ति है, सूर्य उसमें कर्ता नहीं। उसी प्रकार मुक्त और सिद्ध ईश्वर प्रलिप्त होते हैं, बीतराग होते हैं, किंतु उनके तेज से यदि बद्ध आत्माएँ प्रेरणा लेकर विकास करना चाहे—आत्मोत्थान की फसल पकाना चाहे तो वे उनके आदेश को अपने सामने रखकर बैसा कर सकते हैं।

इसी दृष्टि से प्रायना और ईश गुणगान का महत्त्व है। उसका सम्बन्ध किसी सासारिक वासना या कामना से नहीं है। भगवान् महावीर ने कहा कि जिन होकर जिन को देख सकोगे अतः प्रायना की एकाग्रता व तल्लीनता हमें भी विरागी होने की प्रेरणा देती है और एक विरागी ही बीतरागी के स्वरूप का अस्तिवित् दर्शन कर सकता है। प्रायना केवल वाणी से नहीं, मन, वचन और काया द्वारा प्रभु के ध्यान में तल्लीनता साने से अप्स होती है। एक कवि ने कहा है कि—

खुदा से मिला वो खुदा हुआ,

नहीं जुदा हुआ।

आप लोग खुदा का नाम सुनकर चौंके होंगे कि यह इस्लाम की क्या बात है ? हम तो अनेकान्तवादी हैं, जहाँ भी सत्याश हो उनको प्रेम से ग्रहण करो और पूरा सत्य के दर्शन की चेष्टा करो। खुदा फारसी भाषा का शब्द है। यह शब्द खुदा “खुद आमदन” से बना है जिसका अर्थ होता है स्वयं आया हुआ। आत्मा बना हुआ नहीं है क्योंकि जो बनता है वह नष्ट भी हो जाता है। जैसे मकान, कपड़ा, शरीर आदि बनते हैं तो नष्ट हुए देखे जाते हैं, लेकिन आत्मा बना हुआ नहीं है अतः खुदा है। अब जो खुदा से मिला, अर्थात् जिसने आत्मस्वरूप में रमण किया, वह खुदा बन गया, परमात्मा हो गया और जब वह आत्मा एक बार परमात्मा हो गया तो फिर उस ईश्वरत्व से वह कभी जुदा होने वाला नहीं है। एक बार ईश्वरत्व, सिद्धत्व प्राप्त करने पर आत्मा पुनः कभी ससार में नहीं लौटता, वह वही अनंत आनन्द में लीन रहता है।

इसलिए शुद्ध विचारणा व शुद्ध भावना से ईश्वर की प्रायना करना

बार आत्मा के सिद्ध-बुद्ध होने पर उसका ससार से किसी भी रूप में कोई सम्बन्ध नहीं रहता ।

और जन दशन की इस मायता के मूल में रहो हुई है कमण्यता की भावना और समानता का स देश । हर आत्मा बराबर है अपनी शक्ति और अपने स्वरूप की दृष्टि से किन्तु उस शक्ति और स्वरूप की प्राप्ति होती है एक कठिन साधना के बाद । इसलिए यह मायता प्रेरणा जगाती है कि हर आत्मा अपने उत्थान के लिए पराक्रम करे, कम बाधाओं को काटकर मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े । हम भी यह मायता हृदयगम करते हुए मुक्ति पथ पर अग्रसर हों, यही मेरी कामना है ।

सन्धी मण्डी, दिल्ली

२५-३ १९५१

जैन सिद्धान्तों में सामाजिकता

यह भगवान महावीर की प्रार्थना है। भगवान महावीर का जन्म ढाई हजार वर्ष पहले उस समय हुआ था जब चारों ओर घोर हिंसामय विकृतियाँ छाई हुई थी। पुरोहितों ने धर्म पर ठेका जमा लिया था तथा ईश्वर और मनुष्य के बीच सम्बन्ध कराने के वे ठेकेदार बन गये थे। वर्ण व्यवस्था के नाम पर समाज में फूट, कलह तथा पारस्परिक विद्वेष की भावनाएँ प्रबल रूप धारण की हुई थी। छुआछूत के झूठे भगड़े पूरी मात्रा में चल रहे थे और ऊँच-नीच का भेद कटु और घोर हो रहा था। धर्म के नाम पर यज्ञों में घोड़े और मनुष्यों तक की बलि दी जाती थी और उसे हिंसा नहीं कहा जाता था। इस तरह अमानवीय नीति के उस वातावरण में भगवान महावीर ने जन्म लिया था।

और जहाँ ज्यादा विकृति फैल रही हो, महापुरुषत्व भी उसी में प्रकट होता है कि अंधकार में प्रकाश की ज्योति जगाई जाय। फिर महावीर तो युग पुरुष थे। उन्होंने समाज में नई समानता की भावना का विकास किया। यद्यपि उन्होंने जिस जैन शासन को प्रदीप्त किया, उसका मुख्य भाग निवृत्ति भाग है अर्थात् सासारिक प्रपञ्चों से जितनी मात्रा में निवृत्त हुआ जा सके, होकर आत्मा को मुक्ति मार्ग की ओर आगे बढ़ाया जाय। प्रत्यक्ष सद्गुरु साफ था लेकिन निवृत्ति की भावना ही सत्संग के प्राणियों में कब पैदा होगी, इस प्रश्न पर महावीर ने गम्भीरता से सोचा और उस विकृतियों से भरे युग में उन्होंने एक एक विकृति को चुन-चुनकर मानव हृदयों में से काटा व एक नये आस्थावान् वातावरण का सज्जन किया।

यह निश्चय है कि जब तक सासारिक क्षेत्र में ही एक भावनापूर्ण वातावरण की सृष्टि नहीं होगी, समाज में परस्पर व्यवहार की रीति नीति समाज व सम्यक् नहीं बनेगी तो निवृत्ति के मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति भ

साधारण रूप से पैदा नहीं हो सकेगी । इसलिए समाज में समान और सम्यक् वातावरण पैदा हो तथा सामाजिकता की भावना का प्रसार हो, यह निवृत्ति के प्रत्यक्ष लक्ष्य का परोक्ष साधन माना गया । क्योंकि यह सत्तार में प्रवृत्ति कराने की बात नहीं थी वरना सामाजिक सुधार द्वारा निवृत्ति के लक्ष्य को भस्तिष्को में स्पष्ट कराने का अथक प्रयास था ।

यही कारण है कि उस अमानवीय युग में थी महावीर ने जो समान मानवता का अलख जगाया और नया जागरण पैदा किया वही महावीर का प्रमुख महावीरत्व है ।

मैं अभी आपको विस्तार से बताऊँगा कि महावीर के सिद्धान्तों में किस तरह समानता का अनुभाव कूट-कूटकर भरा है और ऐसा लगता है कि इस तरह एक लक्ष्य के लिए महावीर ने चतुर्मुखी प्रयास किये । एक दृष्टि से उन्होंने यह सिद्ध किया कि सारे प्राणी एक समान हैं, एक समान शक्ति के धारक हैं और समान सम्मान के अधिकारी हैं और इसी धारणा को कायरूप में परिणत करने के लिए उन्होंने न सिर्फ तत्कालीन समाज में ही एक क्रांति की, बल्कि क्रांति की बसवती ध्वनि को युग-युगों के लिए गुंजायमान कर गये । जन सिद्धान्तों में सामाजिकता की प्रभावशाली प्रेरणा भरी होने की यही मुख्य पृष्ठ भूमिका है ।

सबसे पहले जैन सिद्धान्तों में आध्यात्मिक दृष्टि से यह बताया गया है कि निश्चय नय से सभी आत्माएँ समान हैं । सभी अपना समा सर्वोच्च विकास साध सकती हैं और सभी आत्माओं में अनन्त शक्ति विद्यमान है । अनन्त आत्माएँ हैं उन सब का एक ही लक्षण है और जो भेद दृष्टि है वह सिर्फ कर्मों के कारण ही है । ये कर्म भी इन्हीं आत्माओं की उपज होते हैं । आत्माएँ ही स्वयं कम करती हैं और उनका फल भोगती हैं, इस व्यापार में वे किसी भी अथवा शक्ति द्वारा प्रतिबोधित नहीं होती । जन मान्यता में ईश्वर की सृष्टि का वर्तन इसीलिए नहीं माना है कि यह सिद्धांत आत्माओं में भेद करता है और ईश्वरत्व का आत्मा के सर्वोच्च विकास में असंगत मानता है जो समाजता की दृष्टि में सर्वथा अनुचित व अशुभ है । प्राणीमात्र को

हमारे यहाँ विकास की दृष्टि से पाँच भागों में बाँटा गया है, एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक और मनुष्य पचेन्द्रियो में श्रेष्ठ प्राणी है। इस मूल प्राध्यात्मिक धारणा को पुष्ट करते हैं जनो के ग्रहिसा और अनेका तवाद के सिद्धान्त जो आचार और विचार की दृष्टि से मनुष्य में एकता और समता पदा करता है।

जब सिद्धांतों के मूल में ही मानव समानता का लक्ष्य सामने रखा गया तो वह साफ था कि उसका सुप्रभाव समाज की हर दिशा में पड़ता। इसलिए जैनधर्म ने कृत्रिम वर्ण व जाति भेद को सवधा तिरस्कृत किया और यह विचार फैलाया कि मनुष्य की समानता के भागे ये सब परम्पराएँ आघातकारी और विघ्नकारी हैं। जैनधर्म जाति या वर्ण के प्रचलित आधारों में विश्वास नहीं करता। कोई भी व्यक्ति इसी ए बड़ा या छोटा नहीं है कि वह भ्रमुक वग या जाति में पैदा हुआ है।

वर्णवाद को गम्भीर चुनौती देते हुए महावीर ने उद्घोष किया कि वण से कोई क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र माना भी जाय तो उसका आधार उसके द्वारा किये जाने वाले कर्म ही होंगे। यदि कोई वण से ब्राह्मण है और कम शूद्र के करता है तो जैन सिद्धांत उसे ब्राह्मण मानने को तयार नहीं, वह शूद्र की ही श्रेणी में गिना जायगा। इसी तरह जाति या कुलों की ऊँच नीचता भी मनुष्य की ऊँच नीचता नहीं हो सकती। महावीर ने खुले तौर पर वण, जाति और कुलों के भेद भावों के आधार पर खड़े हुए समाज को ललकारा और उसे सब समानता का नवीन आधार प्रदान किया।

उन्होंने कहा कि धर्म किसी का तिरस्कार करना नहीं सिखाता, भेद भाव की सीढ़ियाँ नहीं गढ़ता। आत्माएँ सब एक हैं, मनुष्य एक हैं तो उनमें कम के अभाव भेदभाव कौन सा? जाति पाति या कि छुआछूत, ये सब अमानुषिक भेदभाव हैं। सभी मनुष्यों के एक ही इन्द्रियाँ हैं, विवेक और अनुभव की वृद्धि है, हो सर्वता है कि वातावरण के अनुसार इन शक्तियों के विकास में अंतर हो, किन्तु उनकी मूल स्थिति में जब कोई भेदभाव नहीं है तो कोई कारण नहीं कि एक कुल या जाति में जन्म लेने से एक मनुष्य

तो पूजनीय और प्रधान का पात्र हो जायगा और दूसरा जन्म लेने मात्र से ही नीच, अधम और अनादर का भाजन हो जायगा ।

सब पूछा जाय तो यह परम्परा बनाई धर्म के उन ठेकेदारों ने जो धर्म को अपनी पैतृक सम्पत्ति समझने लगे थे । ब्राह्मणों का उच्च वर्ग इसलिए माना गया कि वे साधनारत होकर ज्ञान का पठन पाठन करते किन्तु वे तो आचरण के घरातल को छोड़कर वर्ण के आधार पर ही अपने आपको बड़ा समझने लगे । इसी प्रकार क्षत्रियों व वैश्यों का भी समाज रक्षा व पालन का जो कर्तव्य था, वह भी कमजोर हो गया । अब इन तीनों वर्गों के धर्म का सारा बोझ गिर पड़ा क्षुद्रों पर, जिनके कर्तव्य तो तीनो वर्गों की हर प्रकार की सेवा के थे मगर अधिकार कुछ नहीं और आश्चर्य तो इस बात का कि धर्म के क्षेत्र में भी वे निरीह बना दिये गये । धर्मस्थान में जाने का उनको अधिकार नहीं, धर्मग्रन्थ पठने के वे योग्य नहीं और धर्म गुरुओं का उपदेश भी वे नहीं सुन सकते । एक तरह से सामाजिक अत्याचार की हद हो गई थी और यह हद इतनी नफरत भरी थी कि चौकाल और मेहतर वर्गों को छुना नहीं जा सकता । छूने से उच्च वर्गों का धर्म भ्रष्ट हो जाता । एक मनुष्य पशु को छूना था लेकिन अपने जैसे ही मनुष्य को छूना पाप था ।

और आज भी वही घृणित परम्परा चल रही है, छूनाछूना की बीमारी गांधीजी के सत्प्रयासों के बाद भी घर करे बैठी हुई है । अंग्रेजी फैशन में पड़े लोग कुत्तों को गोद में लेकर बैठेंगे, मगर हरिजन को नहीं छुएंगे । मनुष्यता का इससे अधिक पतन क्या हो सकता है कि मनुष्य मनुष्य का इतना बीमत्स्य अनादर करे ? और जब आप यह सोचेंगे कि हरिजन का ऐसा आदर क्यों होता चला आ रहा है तो मेरा विचार है कि सज्जा से सिर झुका जायगा । इसलिए तो उनका अनादर है कि वे आप लोगों का मंसा अपने सिर पर चढ़ाकर ले जाते हैं, जबकि सेवा का इससे बड़ा उदार क्या काम हो सकता है । माता होती है, बड़ी मृदु से अपने बालक की विष्टा साफ करती है, क्या आप उससे घृणा करोगे ? उसकी भक्ति पूजी जाती है तो फिर हरि-

जन के साथ ऐसा आचरण क्यों कि छुआछूत की प्रथा चलाई जाय ? इसी छुआछूत न हरिजनो के सस्कारों को गिराया है और उनके जीवन में आचरण की विकृतियाँ पैदा की हैं। आज जब उहे समाज में समान दर्जा मिलने लगेगा तो स्वयमेव उनके जीवन में भी विकास होने लगेगा।

तो महावीर ने इस छुआछूत को भी बुनियाद से हिलाया था। धर्म का आचरण जो भी करेगा, वह ऊँचा चढ़ेगा। उसमें कोई भेदभाव नहीं कि चाटाल, धावक या साधु धर्म का आचरण न कर सके। जन धर्म में जो तो कई हरिजन वा चाटाल हुए होंगे किन्तु चाटाल मुनि हरिकेशी बड़े प्रतापी हुए हैं यद्यपि हरिवेशी प्रत्येक युद्ध में, वे स्वयं प्रतिबोध पाय। स्वयं ही दीक्षित हुए। और गुरु व गुरु किसी की भी सहायता न लते हुए साधना क्षत्र में आगे बढ़े व चरम विकास कर मोक्षगामी हुए। अतः उनकी वह समस्या हमारे लिए आदर्श उपस्थित करती है।

जैन धर्म न जाति, वर्ण व कुल के भेदभावों की जगह मानव समता ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र की समता की स्थापना की और गुण पूजा तथा आपरण को महत्ता प्रदान की। इस तथ्य का परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक अनुप्य अपने ज्ञान और आचरण का विकास करके अपने जीवन में प्रगति लाने का प्रयास करे और जो इन श्रेणियों में ऊपर चढ़ता जायगा वही अपने गुणों की दृष्टि से ऊँचा होता जायगा। यह धारणा है जिससे हर प्राणी में विकास का एक उत्साह जागता है और हीन भावना पैदा नहीं होती। समाज में आध्यात्मिक व व्यवहारिक समता पैदा करने का महावीर का यह अनुपम उपदेश था।

पुरुषों और स्त्रियों की विकास क्षमता में भी जैन धर्म कोई भेद नहीं करता क्योंकि आत्म विकास में लैंगिक भेद की भी कोई बाधा नहीं होती। समादर की दृष्टि से भी हमारे यहाँ दोनों में भेद नहीं होती क्योंकि समादर की बुनियाद हमारे यहाँ साधना और गुणों पर है। आप पुरुष होते हुए भी साध्वियों की वन्दना करते ही हैं, क्योंकि स्त्री होते हुए भी साधना और गुणों में वे आप श्रावकों से ऊँची होती हैं। वास्तव में देखा जाय तो जैन-

और उनका तिरस्कार करने में क्यों कोई भी जघन्य कार्य नहीं सम्मते, उसमें मद्भाग्य नहीं मानते ? किसी काल में अहंकार की भावना ने जाति, वर्ण व कुलजन भेदभावों को जन्म दिया तथा आज अथगत भेदभाव जटिल बना जा रहे हैं किन्तु इन सब भेदभावों में प्रायः सत्याश कुछ भी नहीं है, यह जैसा सिद्धांतों की दृढ़ धारणा है क्योंकि ये सब भेदभाव अहंकार को पुष्ट करते हैं जो समानता का विरोधी है। “माण्डूक्य ब्रह्मसूत्र” — उत्तराध्यायन सूत्र में कहा है कि मान से आत्मा अघम गति को पहुँचती है और जब मानव अघमाई की ओर बढ़ता है तो वह सत्य को नहीं सम्म पाता।

भगवान् महावीर ने प्राणीमात्र की एकता, समानता और आत्म सम्मान और निर्वाह का आदेश प्रस्तुत किया। उनका ढाई हजार वर्ष पहले कहा गया यह वाक्य आज भी एक नवीन प्रकाश प्रदान कर रहा है कि—

“अप्यसमं नयेच्छविशाय ।”

छहों पाया के समस्त जीवों को अपनी ही आत्मा के समान समझो। कितना विशाल और उदार सिद्धांत है यह ? पर आज उन वीर प्रभु के उपासकों का ही मुख किधर है ? यह सोचें कि आत्मवत् व्यवहार से आपकी कितनी दूरी है ?

आज जनघर्म के पुनित सिद्धान्तों की माँग है कि उन पर आचरण किया जाय वरना अनावरित सिद्धान्तों का कोई महत्त्व नहीं रह जाता और उनके आचरण का अर्थ होगा कि आप समानता के अनुभाव को हृदय में जमा लें और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उसका व्यवहारिक प्रयोग करें। जब यह तैयारी आप लोगों की हो जायगी तो मानव के बीच रहे हुए अग्रुण शून्य किसी भी प्रकार के अन्तर को आप सहन न कर सकेंगे, बाढ़े वह अंतर जाति का वर्ण के भेद पर खड़ा हो या कि आपस में विषय के बगल पर और सभी घम का भी स्वस्थ आचरण प्रारम्भ होगा। मानव के मानवचित्त सम्यक् कर्तव्यों का पुज ही तो घम है जो समाज में बाधुता और समता की धारा बहाते हुए आत्म विकास की दिशा में पराक्रमवादी बनाता है।

जन सिद्धान्तों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समाज और

व्यक्ति दोनों किनारों को छूते हैं और समाज की स्वस्थ रीति-नीति पर व्यक्ति के विकास का एवं व्यक्ति की तेजस्विता पर समाज के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दोनों के अयोन्यायित सम्बन्धों से दोनों का विकास साधना चाहते हैं ताकि मनुष्य का निवृत्तिवाद न सिर्फ आत्म कल्याण के लिए ही आवश्यक बने बल्कि वह मनुष्य की विकसित होती हुई सामाजिकता के लिए भी आवश्यक हो। सजग सामाजिकता आत्म कल्याण की ज्योति जगाए यही जैन सिद्धान्तों का सन्देश है।

जैन मन्दिर, शाहबरा, दिल्ली

प्रथम छापाई कृपणा २ स० २००७

